

خرد نامہ جلالپوری

علی عباس جلالپوری

پیش لفظ

آج سے کم و بیش بیس برس پہلے مجلہ ادبی دنیا میں میرا ایک مضمون "دنیا سے اسلام" میں خرد افزوی کی ضرورت کے عنوان سے شائع ہوا تھا جو میری کتاب "اقبال کا علم کلام" کا آخری باب ہے۔

مغربی ممالک میں اٹھارویں صدی میں ENLIGHTENMENT کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ راقم السطور نے اس کا ترجمہ تحریک خرد افزوی سے کیا۔ خرد افزوی کی یہ تحریک ہالینڈ اور فرانس سے شروع ہوئی اور تمام مغربی ممالک میں پھیل گئی۔ اس کے ترجمانوں میں پل، دیدار، تاثیر، کندہ سے، مدلیات، دی مابلی، کبانے، والبر اور ماں تسکو مشہور ہوئے۔ سائنس کے فروغ کے ساتھ اہل علم نے محسوس کیا کہ علوم جدیدہ کی روشنی میں فرد ہے کہ انسانی معاشرے کی از سر نو تشکیل کی جائے اور تحقیقی علوم کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ اس مقصد کے لئے "مدد اور اس کے ساتھیوں نے ایک جامع قلموس العلوم مرتب کی قدرت اہل کلیسیا نے اس کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا لیکن اس کی اشاعت کو نہ روک سکے۔ اہل فکر نے محسوس کیا کہ روحانیت، باطنیت اور نام نہاد روحانیت و مذہبی جُنُون سے بہت کہ سائنسی علوم کی روشنی میں معاشرہ انسانی کو مدد کیا جاسکتا ہے بشرق ممالک میں عقلیت پسندی اور خرد افزوی کو مدد و اعتماد نہیں سمجھا گیا اور علم کلام کے نام پر تقلید جادہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سائنس کے انکشافات کو ذہنی طور پر قبول

نہ کر سکے۔ دنیائے اسلام میں خرد افروزی کی تحریک مامون الرشید کے زمانے میں "اعتزال" کے نام سے شروع ہوئی تھی لیکن تنگ نظر فقہاء کی مخالفت کے باعث دم توڑ گئی۔ کوتاہ میں اور تاریک دماغ فقہاء نے معتزلہ کی کتابوں کو جہنم میں کر نذر آتش کیا اور ان کو مذہبی جنون کا نشانہ بنایا۔ اہل مغرب کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی تحریک احیاء العلوم کا چرچا ہوا لیکن اسے علم کلام اور تقلید سے جاکی نذر کر دیا گیا۔ فقہاء کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ عقلی علوم کو فروغ ہوا تو ان کی دین فردوسی اور دکان آرائی کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ یہ صورت حال آج بھی موجود ہے۔ ہر سال اسلامی ممالک میں سیکڑوں کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ ان کے موضوعات ہر اسلامی میں نقلی علوم تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ فلسفہ اور سائنس کو لا مذہبیت اور الحاد کا سرچشمہ کہہ کر انہیں رد کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سمانوں میں سائنسی علوم اور جدید مکاتیب فلسفہ کی اشاعت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے راقم نے اپنی تصانیف میں خرد افروزی اور روشنی خیالی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اُس کا سوچا سمجھا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک حقیقت پسندی کو حکمت کی گرفت سے آزاد نہیں کیا جاتا، دنیائے اسلام میں سائنس کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ خرد افروزی کی اشاعت ہی سائنسی علوم کی ترقی کا باعث ہو سکتی ہے۔ خرد افروزی کے ترکیبی عناصر درج ذیل ہیں

- (۱) — حقیقت پسندی کی ترویج۔
 - (۲) — سائنس اور فلسفے کو مذہبی حکم سے نجات دلانے کی کوشش۔
 - (۳) — انقلابیت، حقیقت پسندی یا سائنسی علوم کی روشنی میں معاشرے کو از مبر و مرتب کرنے کی کوشش۔
 - (۴) — مذہبی منافرت اور جنون کا انفراد۔
 - (۵) — انسان دوستی کا فروغ۔
- ہمارے ہاں احیاء العلوم کے نام پر باطنیت، تصوف اور نام نہاد روحانیت کو ہر کسی بڑھا

پڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور احیاء کے نام پر حوام کا ذہن گدلا کیا جا رہا ہے۔ احیاء کا معنی ہے
 مردے کو زندہ کرنا۔ جب ہمارے اصحاب فسک و فہم کے احیاء کی بات کرتے ہیں تو گویا وہ
 یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ مذہب مرچکا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ریاست کا SECULAR
 ہونا اشد ضروری ہے۔

راقم نے BAYLE کی طرح علمی و تحقیقی نقطہ نظر سے اس لغات کی تدوین کی ہے
 اس کتاب کا ایک مقصد یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن و دماغ کو روشن کیا جائے
 اور انہیں تنگ دلی اور تنگ نظری سے نجات دلا کر ایسے معلومات بہم پہنچائیں جائیں جن سے
 قاری کی نگاہ میں وسعت اور ذہن و قلب میں کشادگی پیدا ہو اور وہ انفرادی اور اجتماعی
 مسائل کا جدید سائنس اور جدید فلسفے کی روشنی میں سامنا کر سکیں۔

علی عباس جلالپوری

یکم جولائی ۱۹۸۹ء
 جہلم

الف

یونانی زبان کا الفا۔ ویل (کے سنگ) کی علامت تھی جو فنیقیوں نے حروف تہجی ترتیب کرتے وقت مصری میر و غلیسی سے اخذ کی تھی۔ بعد میں یہی حروف تہجی صورتیں بدل بدل کر ایشیا اور یورپ کی بڑی بڑی زبانوں عبرانی، آرامی، حبشی، عربی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت میں رواج پا گئے۔ اہل مصر دیوتا اوزیرس کے مقدس سانڈ ایپس کی پوجا کرتے تھے جسے یونانی میراپس کہتے تھے۔ ممس کے شہر میں اس کا مشہور معبد تھا۔ یہی تقدس اس کی علامت و کے ساتھ جی وابستہ ہو گیا۔ باطنیہ کے ایک فرقے حروفی نے و کو وجود مطلق کی علامت قرار دیا کیوں کہ ان کے خیال میں جس طرح کائنات کا صدقہ بتدریج وجود مطلق سے ہوا ہے اسی طرح و سے دوسرے حروف تہجی ب، پ وغیرہ نکلے ہیں جو فی الفا کے حروف کو کائنات کے مختلف مظاہر کے رموز مانتے تھے۔ اس فرقے کے پیشوا فضل اللہ کو تیمور لنگ نے زندقہ کے الزام میں قتل کر دیا تھا۔ صوفیہ وجودیہ نے و کو ذات مطلق اور محبوب الہی کی علامت بنا دیا۔ پنجابی کے صوفی شعرا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک وجود مطلق سے عرض ہے، کثرت غیر حقیقی ہے اور بے معنی ہے۔ و کے علاوہ ب، ت وغیرہ جتنے حروف ہیں وہ کثرت و تعدد کو ظاہر کرتے ہیں جو صوفیہ کے یہاں محض نظر کا فریب ہے۔ جیسے شاہ

القول اگتے کج نہ آیا

ملاں مینوں مادا الی

ملاں مینوں سبق پڑھایا

اودہ ب اسی ب پکار دانی

خواجہ غلام فرید

بکوالف مینوں برما نوم ڈی تتی بت مول نہ بھانوم ڈی

الف شاہی ملک اپنی پیشانی پر اصف کا نشان بناتے ہیں اور گلے میں لیر آستین کی الفی پہنتے ہیں۔ فارسی کے ایک شاعر ازرقی نے امیر معان شاہ والی میثا پور کی قوتِ رجولیت کو بجل کر کے لے مثنوی الفیہ شفیہ لکھی تھی جس میں ولنگ کی علامت بن گیا ہے عربی زبان میں مرد قدرتی کو الفیہ کہا جاتا ہے۔

آب حیات

آب حیات، آب حیاں چشمہ حیاں کی دیومالائی روایت باں سے یادگار ہے سنسکرت میں آب حیات کو امرت اور یونانی زبان میں امبروسیا کہتے ہیں۔ دونوں الفاظ کا معنی ہے "غیر فانی"۔ انسان قدیم زمانے سے موت اور فنا پر قابو پانے کے خواب دیکھتا رہا ہے۔ آب حیات یا امرت انہی خوابوں اور حسرتوں میں سے ایک ہے۔

آبرِ نسیاں

یہ بادل بہار کے موسم میں برتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے قطرے سیسپوں میں جن کے منہ اس موسم میں کھل جاتے ہیں، گرتے ہیں اور موتی بن جاتے ہیں لیکن اس روایت کی حقیقت ثابت نہ ہو سکی ہے زیادہ نہیں ہے۔

ایلیس

یونانی زبان کے لفظ DIABOLOS سے نکلا ہے۔ انگریزی کا لفظ DEVIL اور فرانسیسی زبان کا DIABLE اس دیکھ کے پہلے حصے سے اور ایلیس دوسرے حصے کا مفرد ہے۔

آبا مین

ایک کے اوپر دریاے سندھ کو بتا رہے ہیں یعنی دریاؤں کا باپ۔ اسے مہراں اور نیلاب کے نام بھی دئے گئے ہیں۔ اس کی پوچھا اندر دلال کے نام پر مل جاتی تھی۔ آج بھی منڈھی اسے ولی مانتے ہیں اور اسے دریا شاہ کہتے ہیں۔

ایستغوریت

ایستغورس کا غلط لذتیت: وہ کہتا ہے کہ لذت کا حصول ہی خیر ہے اور یہی انسان کا مقصد حیات ہونا چاہیے لیکن وہ لذات میں فرق کرتا ہے۔ اُس کے خیال میں نفسانی لذات گریز پابھوتی ہیں۔ ان میں ملامت کرنے سے انسان اگناہٹ اور بے زاری کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے دانشمند ذوقی و فکری لذات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جو ہمیں فنون لطیفہ اور تدبیر و فکر سے مستر آتی ہیں۔ یہ لذات دیر پابھوتی ہیں اور ساتھ زندگی گزارنے سے مستر آتی ہیں۔ ایستغورس کہتا ہے کہ مستقبل فیرقینی ہے کیا معلوم آئے یا نہ آئے اس لئے حال کو باسرت طریقے سے گزارنا ہی قرین دانش ہے۔ ایستغورس دیکھا قرطیس کی مادیت پسندی سے متاثر ہوا تھا۔ اُس کے خیال میں آئینوں کی حرکت جن سے اس دنیا کی اشیاء بنی ہیں آزادانہ ہے لہذا انسان بھی فاعل مختار ہے اور حصول مسرت پر قادر ہے انسان کی روح بھی دوسری اشیاء کی طرح اپنی مابیت میں مادی ہے اور موت کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے چنانچہ وہ حیات بعد موت کا ٹکڑہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جہانی اذیت اور دروس پہنچانا مناسب ہو گا۔ اُس کی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ مسرت ذہنی سکون ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایستغورس کے مخالفین نے اُس سے انصاف نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ وہ عطر باہر پیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست کی تعلیم دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اُس نے جہانی لذات پر ذہنی و ذوقی اسوگی اور مسرت کو ترجیح دی ہے۔ زندگی کے اواخر میں ایستغورس کو ناگوئی امراض میں مبتلا ہو گیا لیکن کبھی حرفہ شکایت زبان پر نہ لایا۔ اُس نے سو کے قریب رسائل لکھے تھے جو دست برد زمانہ کا شکار ہو گئے۔ ایستغورس مذہب کا مخالف تھا اور کہتا تھا کہ مذہب دہشت کی تخلیق ہے۔ انسان قدیم زمانے سے موت اور فنا سے خائف رہا ہے۔ اس دہشت سے نجات پانے کے لئے اُس نے روح کی بقا اور حیات بعد موت کے تصورات کا سہارا لیا۔ اُس کے خیال میں موت سے ڈرنا شیوہ خرد مندی نہیں ہے کیوں کہ اُس کے الفاظ میں ”جب تم ہو گے موت نہیں ہو گی، جب موت ہو گی تم نہیں ہو گے“ اپنی موت کے دن اُس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا۔

” میری موت کا یہ دن میری زندگی کا ایک با مسرت دن ہے۔ میرے معدے اور شانے کے امراض شدت اختیار کر گئے ہیں اس کے باوجود میری تم سے جو باتیں ہو اکتی تھیں ان کی یاد میرے لئے خوشی کا باعث ہے۔ مجھے توقع ہے کہ تم جو میرے رفاہین کے دوست ہو اور چھوٹی عمر سے فلسفے کے شیدائی رہے ہو مگر وہ دوسرے بچوں کا خیال رکھو گے۔ مگر وہ دوسرے اس کا ایک عزیز شاگرد تھا جو دو نئے بچے چھوڑ کر مر گیا تھا۔ ایستورس نے ان کی پرورش کی تھی۔ ایستورس کے پیروں میں لاطینی شاعر لکرتیس قابل ذکر ہے۔ اُس نے اپنی مشہور طویل نظم میں مذہب کو انسان کے جملہ آلام و مصائب کا ذائقہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ مذہب کے نام پر انسان بے دریغ ایک دوسرے کا خون بہاتا رہا ہے اور مذہبی جنوں نے صدرِ انسانی میں صدیوں سے نفرت کا زہر گھول رکھا ہے۔

ابن رشدیت

ازمہ و سقراطی میں اندلس کے فلسفی ابن رشد کے افکار مغربی ممالک میں عام طور سے شائع ہو گئے تھے۔ اُس کے مسلک فکر کو ابن رشدیت اور اُس کے پیروں کو ابن رشدی کہتے تھے۔ ابن رشد کے اس نظریے نے خاص طور سے اہل مغرب کو متاثر کیا تھا کہ صداقت دو گونہ ہے: فلسفے کی صداقت اور مذہب کی صداقت۔ ابن رشدی صدیوں تک پیرس اور اطالیہ کی دانش گاہوں میں اس بات کا درس دیتے رہے کہ مذہب اور فلسفے کے حقائق یکساں طور پر اہم ہیں۔ نتیجتاً فلسفے کو مذہب کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی۔ فرانسس بیکن نے قطعی طور پر فلسفے کو مذہب سے جدا کر دیا اور فلسفے کا مطالعہ بحیثیت ایک مستقل شعبہ علم کے ہونے لگا جس سے اہل مغرب آزادی فکر و فکر سے روشناس ہوئے اور سائنس کی ترقی کے لئے زمین ہموار ہو گئی۔ ذیلئے اسلام میں ملاؤں نے صداقت کے اس دو گونہ نظریے کو رد کر دیا تھا اس لئے ابن رشد کے خیالات مشرق میں نفوذ نہ کر سکے نہ اہل مشرق جدید فلسفے اور جدید سائنس کے برکات سے آشن ہو سکے۔

اپسرا

دیوتا اُند کے بہشت کی حسین و عین پریاں — دوستی پرکا — جو سمندر کے
 بونے سے لگی تھیں۔ ان کے دو ملائے ہیں دیویکا (آسمانی) اور لوکیکا (دنیوی)۔ دیویکا تعداد
 میں دس ہیں اور لوکیکا کی تعداد چونتیس ہے۔ آپس میں اُند کو بھانے کے لئے گندھروں (آسمانی
 گوتیہ) کے سازوں کی گت پر ترغیب آور اور ہوس پرور انداز میں بھاؤ بتاتا کر گولبے مثلاً مثلاً کر
 چم و ابرو سے دُصعی اشارے کرتی ہوئی ناپستی ہیں۔ ہندو دیولالا کے قصوں میں رجبھا، مینیکا،
 پریم پوجا، اُردھی، گھری پاجی وغیرہ آپسوں کا ذکر آیا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ کسی
 رشی کے تپ جب سے دیوتا اُند کا سنگھاسن ڈولنے لگتا تو اُند اُس رشی کو بھانے کے لئے کوئی
 آپس اُس کے پاس بھیج دیتا تھا چنانچہ اسی مقصد کے لئے مینیکا کو کورشی و شوامتر کے پاس بھیج گیا تھا
 رشی اُس پر لفتہ ہو گیا۔ کالی داس کے نالک شکنتہ کی بیروین اپنی کی بیٹی تھی۔ اس کے پیدا
 ہوتے ہی مینیکا واپس اُند کو چلی گئی تو پرندوں نے چوگا دے کر نضی کو پالا جس سے اُس کا نام
 شکنتہ پڑ گیا کہ سنسکرت میں شکنت پرندے کو کہتے ہیں۔ بعد میں رشی کنو نے اُس کی پرورش کی
 جو ان ہوئی تو راجہ دشینت نے اُس سے گندھرو بیاہ کر لیا۔ اُس کے بطن سے بھرت پیدا ہوا جس
 کے نام پرندوستان کا نام بھارت رکھا گیا۔

اُپنشد

اُپنشد کا معنی ہے قریب بیٹھا یا خفیہ تعلیم دینا۔ قدیم زمانے کے گورو اپنے خاص خاص
 چیلوں کو اپنے قریب بیٹھا کر انہیں خفیہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ اُپنشدوں کی تعداد ایک سو کے لگ بھگ
 ہے۔ ان میں شویتا شوتر، برہا دارنیکا، کٹھ اور پھانڈ گید مشہور ہیں۔ ان میں برہمن (آفاقی رُتح)
 اور آتما (انفرادی رُتح) کی ایکتا کی تعلیم دی گئی ہے یعنی دونوں اصلاً ایک ہی ہیں۔ تت ایکم
 (وہ ایک) حقیقی ہے، باقی جو کثرت دکھائی دیتی ہے وہ بایا ہے، نظر کا فریب ہے۔ جب کسی آدمی
 پر اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے کہ تو تم اسی (تو وہ ہے) تو اُسے عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور
 اُسے سند پکڑے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ شکر نے اُپنشدوں کے پریشان مباحث کو ایک حکم

منطقی نظام کی صورت میں مرتب کیا جو ویدانت کے نام سے مشہور ہوا۔ شہزادہ داراشکوہ نے پچاس کے قریب اپنشد ستر اکر کے نام سے فارسی میں ترجمہ کروائے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن میں جس کتاب ملکوں کا ذکر آیا ہے اُس سے یہی اپنشد مراد ہیں۔ داراشکوہ کے علاوہ ابیر دینی، شاہ غوث گولیاروی، شاہ عنایت قادری، مظہر جانجانی اور علامہ غانی صاحب دہستان الہدایہ نے اپنشدوں اور صوفیہ وجود تئیر کی وحدت الوجود میں مشترک عناصر کا ذکر کیا ہے۔

آنا ترک

ترکی زبان میں آنا باب کو کہتے ہیں۔ آنا ترک یعنی ترکوں کا باب مصطفیٰ اکملؐ کو کہا جاتا ہے جس نے یونانیوں کو شکست دے کر ترکیہ کو بنا ہی سے بچایا تھا اور دور رس معاشرتی، قانونی، علمی اور لسانی اصطلاحات نافذ کر کے ترکوں کو ایک نئی قوم کی صورت میں منظم کیا تھا۔

آتش

فرعون امن پر پچہدم۔ بعد میں اس نے اپنا نام اخناتن رکھ لیا۔ ۱۳۸۰ ق م میں مصر کے تخت پر بیٹھا۔ اُس نے خداوند خدا آئسن کی پوجا کو منسوخ کر کے اُس کے پرہتوں کو کارنگ کے بڑے معبد سے نکال دیا۔ کارنگ میں میگڈوں دیوتا سیاں رہتی تھیں جو دیوتا آئسن کی زوجیت میں دی جاتی تھیں لیکن فی الواقع پرہتوں کی ہوسا کی کی تسکین کرتی تھیں۔ اخناتن نے معبدوں میں جانوروں کی قربانیاں دینے سے منع کر دیا اور بت تراشی و بت پرستی کو ممنوع قرار دیا۔ اُس نے پرہتوں کی عبادتی اور ریاکاری کا پردہ چاک کیا جو تعویذ گندوں اور جادو کے ٹوٹوں ٹوٹکوں کے کاروبار سے عوام کو لوٹ رہے تھے۔ اُس نے مندروں سے وقف کی ہوئی لاکھوں ایکڑ اراضی کو ضبط کر لیا جس سے پرہتوں کا ٹھٹھا باٹ ختم ہو گیا۔ اُس نے کہا کہ معبدوں کی رسوم عبادت پرہتوں نے ذاتی منفعت کے لئے وضع کر رکھی ہیں۔ اُس نے کہا کہ خدا ایک ہے اور وہ آتن ہے جس کی علامت سورج ہے۔ آتن خلق ہے، پروردگار ہے، رحیم ہے کریم ہے۔ اخناتن نے تاریخ عالم میں پہلی بار واحدانیت کا تصور پیش کیا اور مذہب کو بت پرستی اور رسوم عبادت

ہے پاک کر دیا۔ بنی اسرائیل سے سات سو برس پہلے اُس نے کہا کہ خداوند آتن تمام اقوامِ عالم کا خدا ہے۔ سب انسانوں پر مہربان ہے۔ اُس کی بھلک پیڑوں اور پھولوں میں دکھائی دیتی ہے اور زندگی کی تپش اور ہر قسم کی نشوونما اُسی کے دم سے ہے، اُسی کے اثر سے "نئے پھل پھلنے لگتے ہیں اور پرندے سرکنڈوں میں پر پڑ پڑاتے ہیں۔" اخانتا نے آتن کے مجسمے تراشنے سے منع کر دیا اور کہا کہ سچے خدا کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں ہوتی۔ اخانتا کی اپنی زندگی مثالی تھی۔ اُس کی ایک ہی زوجہ تھی۔ ملکہ نوخرے میت جس سے وہ بلی بخت کرتا تھا اور اپنی سات بیٹیوں کا مہربان باپ تھا۔ اُس نے آتن کے نام سے ایک شہر بھی بسایا لیکن اُس کی موت کے بعد پردہت دوبارہ عائد ہو گئے اور اخانتا کا نیا مذہب منسوخ کر دیا گیا۔

ایٹالک

ایٹالک سے ہے یعنی ترک گیا۔ آریا وادی گنگ و جمن میں جا کر آباد ہو گئے تو انہوں نے دریائے سندھ کو عبور کرنے پر قدغن لگا دی جس سے اس کا نام ایک پڑ گیا۔ برہمنوں نے کہا کہ جو کوئی اس دریا کو عبور کرے گا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔

احدیت

کائنات کی اصل ایک ہے، کثرت محض اعتدالی ہے۔ ہینڈوا، فلاطینوس، اشکر اور برگساں کے نظریات احدیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ احدیت میں دوئی یا کثرت کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ احدیت سامی مذاہب، موسویت، عیسائیت اور اسلام کے الہیاتی تصور کے منافی ہے کیوں کہ ان مذاہب میں خدا اور مانسے یا خالق اور مخلوق کی دوئی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔

احرام

احرام کا معنی ہے حرام کر لینا یعنی بعض جائز باتوں کو مقررہ جگہوں سے حج کے تمام ہونے تک اپنے آپ پر حرام کر لینا۔ احرام باندھنا، بغیر سبلی ہوئی چادر میں اور ڈھلیا۔ اسلام سے پہلے عرب میں مرد و عورت کی حالت میں شیٹیاں بجاتے ہوئے کبر کے سات چکر لگایا کرتے تھے۔ جو ہاشم نے احرام باندھنے کا طریقہ رائج کیا۔

علوم کو زندہ کرنا۔ اسے نشاۃ الثانیہ (دینا جنم) ہی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا آغاز چودھویں اور پندرھویں صدیوں میں اطالیہ کے شہروں میں یونانی علوم کی تدریس سے ہوا۔ ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو وہاں کے کچے پڑے لکھے لوگ ارسطو، دیکاسٹینیز، پلینی، ہیپٹیز وغیرہ کے مسودات لے کر فلورنس چلے گئے اور یہ شہر کلاسیکی علوم کی تدریس کا مرکز بن گیا۔ یہاں کا مشہور دینی خاندان اساتذہ کی سرپرستی کرنے لگا۔ کوسیمو دیمچی نے فلورنس میں اکادمی افلاطون قائم کی جس میں افلاطون کا فلسفہ پڑھانے لگے۔ لوگ تحصیل علوم کے شوق میں دور دراز کے ملک سے سرکر کے فلورنس، پیڈوا اور روم کی درس گاہوں میںجوم کر آئے۔ اطالیہ میں یہ تحریک زیادہ تر فلسفہ، ادبیات اور فنون لطیفہ تک محدود رہی۔ پڑا کر اس تحریک کا سب سے بڑا علم بردار تھا۔ شمالی اور مغربی یورپ کے شہروں میں اس کے سانشی پہلو کو فروغ ہوا۔ کورنیکس، جلیلیو، نیوٹن اور کپلر نے ہیئت اور طبیعیات میں انکشافات کئے اور ڈانسس سگن نے کائنات اور ہالس نے نئے فلسفے کی بنیاد رکھی۔ تحقیقی علوم کو چھاپہ خانے نے فروغ بخشا۔ اہل فکر کا ذہن کیسیائے روم کی صدیوں سے غلطی کی جوں پابندیوں سے آزاد ہو گیا اور وہی توہمات و تعصبات کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ لیکن نے ارسطو کی منطق قیاسی پر مبنی مغز نقد لکھا اور ثابت کیا کہ یہ منطق تحقیق علمی کے راستے میں صدیوں سے حائل رہی ہے۔ دنیائے ادب میں ایراسمس، محمد، مویس اور شیکسپیر چھ عظیم ہنسنے نئے اسالیب وضع کئے۔ میکاٹی، آئبلو، رافیل، پطیمان، داوچی وغیرہ نے مصوری کے شاہ کار پیش کئے۔ سڑیدی ویرس نے نئی موسیقی کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کے بارے میں مورخ دین لون لکھتا ہے۔

• لوگوں کو ایک بار پھر محسوس ہوا کہ زندگی بڑی نعمت ہے اور محض ذلہ رہنا ہی بہت بڑی مسرت کا باعث ہے۔ یہ قیہ تھا یونانی فلسفے کے احیاء کا جس نے ذہنوں پر صدیوں سے جی بھٹی رہی تانت کی پھپھوندی کو دور کر دیا۔“

آزادی فکریہ و نظر کے دلوے سے سرشار ہو کر کولمبس، مچی لان اور واسکو ڈا گاما نے دور دراز کے

پر نظر مٹا کر سفر کئے۔ یہی دلولہ حیات اور یہی جوشش زندگی نشاۃ الثانیہ کی نوح ہے اور باب نظر بخروں اور خائفانہوں میں زاویہ نشین ہو کر قلبِ نجات کرنے کے بجائے اپنے گرد و پیش کی زندگی سے دلپس لینے لگے اور اس کے مسائل اور عقیدوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنے اور سلجھانے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ وہ نگاہیں جو ایک ہزار برس سے ظلم و سبوت کی محبوس آسمان کی طرف لگ رہی تھیں پھر زمین کی طرف لوٹ آئیں اور اسی زمین پر فردوسِ کمال کی تلاش شروع ہو گئی۔

اختلالِ ذہن

تفصیل نفسی کی مد سے آدمی اس وقت خللِ ذہن میں مبتلا ہوتا ہے جب اس کی شعوری ذہن کے تسلسل میں فرق آجاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہر وقت حرکت اور سیلان میں رہتا ہے مگر اسے کہہ سوتے جاتے ہیں کہ اس کا عمل جاری رہتا ہے جس کے باعث ہم خواب دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم آج کی کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے میں ہمارا خیال اپنے بچپن کے کسی واقعہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور پھر معاً ہم مستقبل کے ارادے باندھنے لگتے ہیں یہی ذہن کی سیلابی حرکت ہے جو ہماری نفسیاتی صحت مندی کو بحال رکھتی ہے۔ جب کبھی ہماری ذہنی الجھنیں جنہیں ہماری انا یا ہمارا شعور ہمارے لاشعور میں دبائے رکھتا ہے، بے اختیار ہمارے شعور کی سطح پر ابھر آتی ہیں تو شعور کی رونمائی ہو جاتی ہے، اس کی سیلابی حرکت میں فرق آجاتا ہے اور ہمارا ذہن کسی ایک ہی سطح پر اس طرح جامد ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہی خللِ ذہن کی علامت ہے۔ ہماری خوش قسمتی سے یہ حالت شاذ و نادر ہی برقرار رہتی ہے اور ہمارے ذہن کی سیلابی حرکت بحال ہو جاتی ہے۔ یہ حرکت مستقل، مستطیل ہو جائے تو خللِ ذہن کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جس کی کئی صورتیں ہیں۔ (۱)۔ پستریا (۲)۔ عصبی المزاجی، پرمردگی، منقسم شخصیت اور جسم کے مختلف اعضاء میں درد کی شکایت اس کی علامتیں ہیں۔ (۳)۔ فوری ذہن، جس میں نامعلوم اندیشے اور خوف شامل ہیں منجملہ یہ کہ ساری دنیا میری دشمن ہے اور سب لوگ میرے درپے آزار ہیں۔ (۴)۔ تشویش، آدمی یا کسی معقول وجہ کے ہر وقت تشویش میں مبتلا رہتا ہے مثلاً یہ کہ کمرے کی چھت ٹھ

پر گہر پڑے گی یا ٹرین جس میں میں سفر کر رہا ہوں حادثے کا شکار ہو جائے گی اور ان امیسیوں کے ساتھ
 آدمی اپنی موت کے منظر کے بائے میں سوچنے لگتا ہے۔ (دہ) بروقت اپنی بیماری کا روزگار متے رہتا۔
 اس کی تہ میں رحم طبی ہوتی ہے جو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ غلہ ذہن کا علاج تحلیل نفسی سے کیا
 جاتا ہے لیکن اب ایسی مسکن دوائیں تیار کر لی گئی ہیں جو اکثر حالتوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔

اختلاط اربعہ

چار اخلاط کا یہ تصور طب یونانی کے بانی ہیپوکرطیس (بقراط) سے یاد گار ہے۔ انہی کی بنیاد
 چار مزاج صفت کئے گئے ہیں۔ دموی، بلغمی، صفراوی اور سوداوی۔ دم عربی میں خون کو کہتے ہیں۔
 دموی مزاج والے کے جسم میں خون صالح بافراط ہوتا ہے اس لئے وہ تندرست اور توانا ہوتا ہے۔
 اُس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور آنکھوں میں گلابی ڈولے ہوتے ہیں۔ نہایت چاق و چوبند
 خطر پسند اور بلند نظر ہوتا ہے۔ زندگی کے بائے میں اُس کا نقطہ نظر رجائی ہوتا ہے اور وہ زندگی سے
 پوری طرح متع کر تا ہے۔ اکثر اصحاب عزم و حریمت اس مزاج کے ہوتے ہیں۔ بلغمی مزاج والا
 سفید فام اور فرہ الزام ہوتا ہے۔ خوش مزاج لیکن کابل اور آرام طلب ہوتا ہے، زیادہ تنگ و ذوق اور
 جاک دوڑ سے گریز کرتا ہے، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتا ہے اور خوش رہو اور خوش رہنے دو کا قائل
 ہوتا ہے۔ صفراوی مزاج والے کا رنگ زرد ہوتا ہے، اُس کا جسم ڈھلا ہوتا ہے، نہایت حساس
 اور زود رنج ہوتا ہے۔ بات بے بات بھگڑے اور اختلاف کا کوئی نزکول عنوان پیدا کریتا ہے۔ جسمانی
 لحاظ سے توانا نہیں ہوتا اور سرکہ جینی کے باعث اچھا دوست نہیں بن سکتا۔ جفاکشی اور ہمت کشی
 اس میں نہیں ہوتی اور طبعاً حاسد ہوتا ہے۔ سوداوی مزاج والے کے چہرے کا رنگ سیاہی مائل ہوتا
 ہے۔ اُس کی آنکھوں سے دھشت بھلکتی ہے اور میل جول سے گھبراتا ہے۔ تنہائی پسند ہوتا ہے اور
 اگر گرم سم اور کھویا کھویا رہتا ہے، گہری نیند سے محروم ہوتا ہے، اُس کی طبیعت پراسر دگی کا غلبہ ہوتا
 ہے اور وہ ہمیشہ زندگی کے تاریک پہلو کو دیکھتا ہے۔ روس کے مشہور عالم عضویات پاولوف نے
 ایک مدت تک کتوں پر تجربے کئے اور ہیپوکرطیس کے چار مزاجوں کے اس نظریے پر صاکیا تھا۔

اخلاق

نفسی معنی میں نقصان پہنچانا، محتاج کرنا۔ استعلاج کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کسی شر میں الفاظ کو لیں بے ترتیب اور مضمون کی کر دیوں کو یوں غیر مربوط کر دینا کہ شعر کا مفہوم ضبط ہو جائے۔ یہ خامی متشاعروں کے کلام میں ہوتی ہے جو قادر الکلام نہ ہونے کے باعث اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار صاف سیدھے پرانے میں نہیں کر سکتے ہیں اور اپنے اہمال و اہتمام پر فیکر کی گہرائی کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اخلاقیات

اخلاقیات یا اخلاق کا فلسفہ شروع سے فلسفے کا ایک اہم شعبہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اخلاقیات انسانی اعمال کے مقاصد کی قدر و قیمت کو جانچنے کے لئے اصولوں کے تعین کا علم ہے۔ اس میں خیر کی ماہیت سے بحث کی جاتی ہے اور اس کے حصول کے وسائل کا تجزیہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس حد تک خیر کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ قدما نے یونان کے خیال میں مسرت کا حصول ہی انسانی زندگی کا واحد مقصد ہے البتہ مسرت کے معانی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سوفسطائی اور ارسطو کے ہم فوہا کہتے تھے کہ مسرت جذبات اور حواس کی تسکین سے میسر آتی ہے جب کہ سقراط اور ارسطو پر عقل استدلالی کو مسرت کے حصول کا وسیلہ مانتے تھے۔ سوفسطائیوں کے ہم خیالوں کو بعد میں لذت پسند کہا گیا جس کی بہترین مثال امیتورس تھا۔ افلاطون نے حن اور صداقت کی طرح خیر کو بھی قدر اعلیٰ قرار دیا اور کہا کہ حن اور صداقت کی طرح خیر کا حصول بھی عقل استدلالی ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ افلاطون نے لذت کو مسرت کا عنصر ترکیبی ماننے سے انکار کیا۔ اس کے مکالمات میں سقراط کہتا ہے کہ علم ہی خیر ہے یعنی جو شخص خیر کا علم رکھتا ہو وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اس پر گرفت کرتے ہوئے ارسطو نے کہا کہ سقراط نے جذبات و احساسات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ارس کے بقول یہ بات عین ممکن ہے کہ آدمی خیر کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی جذبات کے جوش میں آکر غیر اخلاقی حرکات کا ارتکاب کر بیٹھے۔ ارسطو نے حظ نفس کی اہمیت سے انکار

نہیں کیا۔ اُس کے خیال میں ایک فعل کو اس نے نیکی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حفظ نفس کا باعث ہوتا ہے بلکہ نیکی ہونے کے سبب ہی اُس میں حفظ نفس کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح حفظ نفس بعض ضمنی اور ذیلی شے ہے۔ نیکی کی زندگی گزارنے والا شخص لاخود خطا درست سے بہرہ یاب ہو جاتا ہے جیسے ایک صحت مند نوجوان کے رخساروں پر خود بخود لالی دکنے لگتی ہے۔ ارسطو کے یہاں بھی انسانی اعمال کا عقل استدلالی پر مبنی ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرجوش جذبات پر اچھی عادتوں سے قابو پایا جاسکتا ہے۔ اُس نے اچھی عادات کو تہذیب اخلاق کے لئے لازم قرار دیا ہے۔ قدمائے یونان دو انتہاؤں کے مابین صداقت کی تلاش کیا کرتے تھے یعنی اعتدال اور توافق کو فیکر و عمل میں اہمیت دیتے تھے۔ اسی اصول کی بنا پر ارسطو نے کہا ہے کہ نیکی دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اعتدال ہی نیکی ہے بقراط کے پیروؤں میں ارسطائی پس نے حصول مسرت کے لئے لذت اندوزی کو اہمیت دی اور کلیسیوں نے ترک لذات کو موثر قرار دیا۔ بعد میں ایتھورس اور زیوراداتی کے پیروؤں نے ان کی تقلید کی۔ ایتھورس کے خیال میں لذت مسرت کا لازمی حصہ ہے جب کہ مذاقیقی کے یہاں وہی عمل نیکی کہلاتا ہے جو عقل استدلالی پر مبنی ہو۔

جدید فلسفے کے آغاز پر ہانس نے کہا کہ خیر اور شر کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت اضافی ہے۔ لاک نے اُس کی پیروی میں کہا کہ ذاتی مفاد و مسرت کا تحفظ کرنا ہی اخلاق عمل کا معقول مقصد ہو سکتا ہے۔ لارڈ شیفٹسبری نے ذاتی مفاد کے ساتھ اجتماعی مفاد کی پاسبانی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ افادیت پسند ہے۔ ایس بل کے خیال میں ہر شخص حفظ نفس کے حصول کا آرزو مند ہوتا ہے اس لئے حفظ نفس ہی کو انسانی اعمال کا مقصد بنانا ضروری ہے۔ افادیت پسند نے فرض کر لیا کہ اگر وہ ذاتی حفظ نفس کے حصول میں کوشاں رہے تو اس سے دوسرے افراد بھی خود بخود حفظ نفس سے بہرہ ور ہو جائیں گے لیکن عملی دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ذاتی حفظ نفس کے حصول کی کوشش کرنے والا شخص لازماً خود غرضی کا شکار ہو جائے گا اور دوسروں کی فلاح و بہبود کو پس پشت ڈال دے گا۔ خود غرضی اور عمومی فلاح باہم متضاد ہیں دوسری طرف کانٹ

نے "فرض برائے فرض" پر زور دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص عقلاً یا اخلاقاً کوئی فعل کرتا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اس فعل کے نتائج کیا ہوں گے۔ اسے کائنات کا حکم قاطع کہتے ہیں اور اس میں روایتیں ہی کے اخلاقی نصب العین کو نئی زبان میں پیش کیا گیا ہے۔

ہمارے زمانے میں اخلاقیات کے دو مکتب سامنے آئے ہیں، ۱) فطرت پسندی کا مکتب اور ۲) وجدانیت کا مکتب۔ پہلا مکتب سائنس کے انکشافات پر مبنی ہے جس میں اخلاقی قدروں کے انزلی وابدی یا معروضی ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ اس کی رو سے اخلاقی قدریں سراسر موضوعی ہیں اور بچہ ماحول کے اثرات جذب کر کے اعمال کے حسن و قبح یا نیک و بد کے تصور سے آشنا ہوتا ہے۔ وجدانیت مذہب پر مبنی ہے اس کی رو سے ضمیر خیر و شر کی تیز بچے کے ذہن و قلب میں وہی طور پر موجود ہوتی ہے۔ وہ ان کا کسب نہیں کرتا بلکہ شعور کی بیداری کے ساتھ از خود ان میں تفریق کرنے لگتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خیر و شر معروضی ہیں۔ جدید طبیعیات کے انکشافات سے اخلاقی قدروں کے موضوعی اور اضافی ہونے کا تصور پیدا ہوا ہے اور نئے عمرانی نظریات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فرد معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے اجتماعی فلاح کے لئے جدوجہد کے بغیر ذاتی و انفرادی حیثیت میں مسرت کئے شائیں نہیں ہو سکتا۔ قدیم یونان میں سیاسیات اور اخلاقیات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ فرد معاشرے کا رکن ہو کر ہی انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور سیاسی وسائل سے منصفانہ معاشرہ قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر سے جو معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی نہ ہو اس میں مثبت اور تعمیری اخلاقی قدریں پنپ نہیں سکتیں نہ افراد کو محض دہائی کلامی نیکی کی تلقین کر کے نیک بنایا جاسکتا ہے۔ انسان اُسی معاشرے میں بااخلاق اور بامسرت زندگی گزار سکتا ہے جس کے افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ذاتی مفاد کے لئے نہیں بلکہ اجتماعی مفاد کے لئے کام کر رہے ہوں اور انہیں اس بات کا شعور ہو کہ وہ دوسرے کو مسرت کا سامان بہم پہنچا کر ہی خود بھی مسرت سے بہرہ یاب ہو سکتے ہیں۔

اخوان الصفا، و خلائق الوفا

عباسی دور میں ایرانی حاکموں کی ایک خفیہ انجمن کے ارکان تھے۔ ان کا تعلق فرقہ بائیت سے تھا۔ انہوں نے ۱۱۰۰ء میں ۱۵ رسائل تصنیف کئے گویا اُس زمانے کے مروجہ علوم کی انسائیکلو پیڈیا مرتب کی۔ ان میں سب سے مشہور رسالہ شرف الانسان ہے جو اس مجموعے کے دوسرے حصے کا آٹھواں رسالہ ہے۔ ان رسائل میں نو فلاطونی فلسفے کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ اخوان الصفا کا اہلیاتی نظریہ یہ تھا کہ وجودِ احد سے سب سے پہلے عقلِ اول کا صدور ہوا جس سے نفسِ کل نکلا اور نفسِ کل سے مادہ صادر ہوا جس سے کائنات بنائی گئی۔ نفسِ کل کائنات میں ہر کہیں جاری و ساری ہے اور اسی کے باعث یہ کائنات قائم ہے۔ افراد کی رو میں موت کے بعد دوبارہ نفسِ کل کو لوٹ جاتی ہیں۔ اخوان الصفا، قرآنی آیات کی تائید کر کے ان کے مطالب کو مروجہ علوم پر ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسائل میں اہلیات، سائنس، فلسفہ، اخلاقیات، علم نجوم، فلکیات، طب، موسیقی، فقہ، تفسیر اور تصوف پر بحثیں ملتی ہیں۔ یہ رسائل اکثر ابن سینا کے مطالعے میں رہتے تھے۔ غزالی نے ان کی تکفیر میں کی اور ان سے استفادہ بھی کیا۔ ان رسائل کو ۱۱۵۰ء میں بغداد میں برسرِ عام نذرِ آتش کیا گیا۔ اخوان کا رئیس زید بن نفع تھا۔ دوسرے مصنفین میں ابوسیمان محمد بن نصر البسطی القندی، ابوالحسن علی بن ہارون الزنجانی، ابوالحداد النہر جوہری اور العوفی کے نام ہم تک پہنچے ہیں، باقی کے احوال پر گنتائی کے پڑے پڑے ہوئے ہیں۔

ادب

ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں لکھنے والا اظہارِ ذات کرتے ہوئے جو عطف و مسرت محسوس کرتا ہے وہی پڑھنے والے کو بھی محسوس ہو۔ ذوق یا عطف و مسرت واحد معیار ہے جس سے ہم ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق کر سکتے ہیں۔ ادب کی اصناف میں لوگت کہاو، لوگس کہانیاں، جاتگ کہانیاں، داستان، ناول، تمثیل، مختصر افسانہ، دیو مالائی قصے، انشائیہ، خودنوشت سوانح حیات، مراسلات، طنزیہ و مزاحیہ تحریریں، سفر نامے، رپورتاژ، خاکے وغیرہ شامل ہیں۔

ادراک

جب ذہن کسی جس کی ترجمانی کرتا ہے تو وہ ادراک بن جاتی ہے۔ مثلاً کسی آدمی کی انگلی اُگ گئی ہے چھو جائے تو یہ جس ہوگی لیکن ہلکے بھینکنے میں ذہن اس جس کی ترجمانی کر کے ہاتھ کھینچ لینے کا حکم دے گا۔ اسے ادراک کہیں گے۔ یہ تو خدا تا کم ہوتا ہے کہ بعض علمائے نفسیات جس اور ادراک میں فرق ہی نہیں کرتے۔

آدم

آدم کا لفظ ADAMAS سے ہے جس کا معنی ہے سخت، جیسا کہ انگریزی کے لفظ ADAMANT میں ہے۔

آدونیس

گنہگارِ بائبل کے دیوتا توڈ کو آڈون (آٹا) کہتے تھے جسے یونانیوں نے آدونس بنایا۔ فریگیہ میں اس کا نام ایتس تھا۔ آدونس بار آوری کے متوں میں زرعی نشوونما کا علامتی مظہر تھا۔ جسے، جی فریزر نے آدونس کے قبضے پر ایک کتب آدونس نام کی لکھی تھی جس میں کہتا ہے کہ آدونس ایک جوان برعنا تھا جس پر عشق و محبت کی دیوی افرو دانتی اور موت کی دیوی پرسی فونی فریقہ ہو گئیں۔ مریخ دیوتا بھی افرو دانتی سے عشق کرتا تھا۔ اُس نے حد سے جل کر بنزیر کا روپ دھار لیا اور آدونس کو مار ڈالا۔ خداوند خدا زیوس نے افرو دانتی اور پرسی فونی میں اس شرط پر صلح کرادی کہ آدونس چھ ماہ تک پرسی فونی کے یہاں اُس کے زمین دوز محل میں قیام کئے گا اور بہار کی آمد کے پچھ ماہ بعد تک افرو دانتی کے آغوشِ شوق کی زینت بنے گا۔ آدونس کا سالانہ تہوار مصر میں اوزیرس اور عزرا، بائبل میں توڈ اور عشتاراد شام میں آدونس اور عشترتی اور فریگیہ میں ایتس اور صالیسی کے ناموں سے منایا جاتا تھا۔ فنیقیہ، قبرص اور ایتھنز میں آدونس کی المناک موت کی یاد میں عورتیں مانی جلوس نکالتی تھیں اور زور شور سے سینہ کو بی اور فوہ خالی کرتی ہوئی بازاروں کا چکر لگاتی تھیں۔ بعض تہاشائی آدونس کے علم میں از خود رفتہ ہو کر لپٹے آپ کو چھڑیوں سے زخمی کریتے تھے۔ جلوس کے

خاتمے پر بڑا پروہت ماتیوں کو بشارت دیتا تھا کہ مبارک ہو! اودنی دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس پر خوشی کے شادیانے بجائے جاتے، عورتیں مرد بل کر دیوانہ وار ناچتے اور جنسی بے راہ روی کے مظاہرے کئے جاتے تھے۔ جے فریئر کے خیال میں جنب عیسیٰ کی حیات نو، مسیحا اور فار قلیط کے تصورات اسی دیومالائی روایت سے لئے گئے ہیں۔ عورتوں نے آذوں کا نام نعمان رکھ لیا جس کا معنی ہے محبوب۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ اودنیس کا خون گرا تھا وہاں لالے کے پھول اُگ آئے تھے چنانچہ عرب لالے کے پھول کو شقائق النعمان (نعمان کے دھم) کہتے ہیں۔

آدی واسی

ہندوستان کے اصل قدیم باشندے۔ ان میں بواریا، جھٹو، جیورا، بھید گھٹ، ڈوم، ہرنی، کجڑ، نٹ، کرول، مینا، سانس، پکھلی دارا، چڑی مار، پاسی، گگرے، جھوٹے، بھیل اور منڈا شامل ہیں۔

ارادیت

کانٹ نے کہا تھا کہ حقیقت کا ادراک ناممکن ہے۔ شوپنہائر نے کہا ابراہہ ہی حقیقت ہے اس سے ارادیت کی تحریک کا آغاز ہوا جس نے نیچے، برگس، جیمز جارج اور ڈیوی کے افکار کو متاثر کیا۔ شوپنہائر کے خیال میں آفاقی اندھا بارادہ برستے کا سبب ہے اور کائنات کا تخلیقی اصول ہے۔ یہ نظریہ مشابہت ہی کی ایک صورت ہے۔ شوپنہائر ارادے کے نقطہ میں عقل و غد کو حقیر و صغیر سمجھتا ہے۔ گوتم بڑے کے بعد شوپنہائر تنویطوں کا سب سے بڑا امام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ رہنے کی خواہش ہی انسان کے اکام و مصائب کا سبب ہے۔ اگر انسان تجرد کی حالت میں زندگی گزارے اور بچے پیدا نہ کرے تو ارادہ حیات کو شکست دی جا سکتی ہے۔

اراراست

آرمینیا کا ایک پہاڑ جس کی چوٹی پر روایت کے مطابق کشتی نوح رُکی تھی۔

ارتقاء

نظریہ ارتقاء، انگریز سائنس دان ڈارون سے منسوب ہے۔ یہی دیک نے کہا تھا کہ جب کبھی کوئی

حیوان کسی نئے عضو کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کے بدن میں اس عضو کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈارون نے اس داخلی اصول ارتقاء کو غیر علمی قرار دیا۔ وہ صرف خارجی ماحول سے بحث کرتا ہے۔ فلاسفہ یونان اصول ارتقاء کے قائل نہیں تھے۔ جہدِ شمران سے پہلے کے ایک فلسفی لٹاکسی ہینڈز کے یہاں البتہ ارتقاء کے مبادیات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ۱۹ ویں صدی میں طبیعی علوم کو ترقی ہوئی تو ذی حیات پر طبیعی قوانین اور تاریخ پر مبادیات کے اصولوں کا اطلاق کیا گیا تو ڈارون نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا۔ اس کا نظریہ ناقص کے آبادی کے نظریے پر مبنی ہے جس کی رو سے ذی حیات اسس تیز رفتاری سے بچے پیدا کرتے ہیں کہ سب کو خوراک میسر نہیں آ سکتی اس لئے زندہ رہنے کے لئے انواع میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کشمکش کے تصور سے ڈارون کے نظریے کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کے اصل کی جستجو کرتے ہوئے ڈارون نے کہا کہ انواع میں درپردست جہد للبقا جاری ہے۔ جو جانور خارجی ماحول سے موافقت پیدا کر لیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں دوسرے ہٹ جاتے ہیں۔ زندہ بچنے والوں کو بقائے اصل کے نام دیا گیا۔ طبیعی ماحول بدلتا رہتا ہے۔ ان تغیرات کے دوران میں انواع دوسرے انواع میں بدل جاتے ہیں تاکہ نئے ماحول میں زندہ رہ سکیں۔ اس عمل کو انتخابِ طبیعی کہا جاتا ہے یعنی خیران خاصیتوں کا انتخاب کر لیتی ہے جن کی مدد سے انواع نئے ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں اور ان خاصیتوں کو مٹا دیتی ہے جو زندہ رہنے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہیں۔ اس نظریے کی رو سے برف کے طویل زمانوں میں ناساھد ماحول کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے جنی نوع انسان کا ذہنی جوہر ترقی کر گیا جس کے ضیق وہ ماحول سے موافقت کرنے کے قابل ہو گئے جب کہ دوسرا جیسے کہ سپر جانور ماحول کے ساتھ موافقت نہ کر سکے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ اس تحقیق سے ڈارون نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کا ترقی یافتہ ذہنی جوہر ہی نئے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ اصلاً وہ چمپانزی، گوریل اور اورنگ لوٹنگ ہی کے کنبے کا ایک حیوان ہے۔ انسان اور چمپانزی کے درمیان جو حیوان ضروری واسطہ تھا اس کا کھوج ڈارون نہ لگا سکا اس لئے اسے "ڈیجبر کی کھوئی ہوئی کڑی" کا نام دیا۔ آج کل کے علم کے خیال میں جادا اور پکین سے جو نیم حیوانی نیم انسانی

کھوپڑیاں ملی ہیں اُن سے اس کھوٹی ہوئی کڑی کا سراغ مل گیا ہے۔

دارون کی موکہ آرا کتاب 'اصل انواع' کی اشاعت سے مذہبی حلقوں میں کھرام مچ گیا۔ پیدائش کے بارے میں کلیسیا کے بنیادی عقائد متزلزل ہو گئے۔ عہد نامہ قدیم کی رو سے خدا نے انسان کا پتلا بنا کر اُس میں رُوح پھونکی تھی اور اِس پتیلے کی پسلی سے خُدا کو پیدا کیا تھا۔ اُس پتیلے اور دوسرے مائش والوں نے دارون کی حمایت میں اہل کلیسیا سے بحث و مجادلہ کا بازار گرم کیا۔ اب یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی ہے کہ انسان آسمان سے پستی میں گر ہوا کوئی فرشتہ نہیں ہے بلکہ زمین کی پستیوں سے بند یوں کی طرف اُٹھتا ہوا حیوان ہے۔

آرتی

آرتی کا لٹوی معنی ہے 'تکلیف'۔ آرتی یا سچ یا سات تیسوں والا پتیل کا چراغ ہوتا ہے جسے روشن کر کے دیوتا یا راجہ کے چہرے کے سامنے ٹکھایا پھرایا جاتا ہے تاکہ وہ تقریب سے منظور ہیں۔ آرتی صرف شہاگن، نرنگی یا ویشیا ہی اُتار سکتی ہے۔ جب راجہ دربار سے اُٹھ کر آتا تو اُس کی آرتی اُتاری جاتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ راجہ کے چہرے پر سیکڑوں لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں ممکن ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والوں میں کوئی تقریب رکھنے والا بھی ہو جس کے چشم زخم سے راجہ کو گزند پہنچے۔ دیوتاؤں کی آرتی بھی اِس مقصد کے لئے اُتارتے ہیں۔

ارجان

جین فرقہ کی تارک عورتیں۔

ارغواں

سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت پھول جو کابل کے نواح میں ہوتا ہے۔ اِس کی بھاڑی پیر چنی اونچی ہوتی ہے جس نے ترک باہری میں اِس کا ذکر کیا ہے۔ دیگر کے مزار کے نواح میں آج بھی ارغواں کے ٹھل کھلتے ہیں۔

ارغوانی رنگ

یہ لال پچھا رنگ قدیم زمانے کے کھٹانی صدف یا جی کے سیل مادے سے نکالتے تھے۔ اِس میں

رنگے ہوئے ریشمی کپڑے نہایت بیش قیمت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ریشم اور کھوپڑا کا مغرب رنگ تھا اور خانی کے علاوہ قمری رنگ بھی کتھانیوں ہی سے دریافت کیا تھا۔ یہ رنگ اُن کپڑوں سے بنایا جاتا جو شاہ بلوچ کی ایک خاص قسم سے حاصل کئے جاتے تھے۔

ارواح کا مت

جیسا کہ آج کل کے آسٹریلیا اور افریقہ کے جنگلی قبائل کے مشاہدے سے انکشاف ہوا ہے کہ ماقبل تاریخ کا انسان بھی رُوح کو ہوا کا جھونکا یا سانس ہی سمجھتا تھا۔ وہ دیکھتا کہ جب اُس کا کوئی عزیز میاں پڑ جاتا اور اُس کی سانس رُک جاتی تو وہ مر جاتا تھا۔ اس سے اُس نے اندازہ لگایا کہ سانس یا ہوا کا جھونکا ہی زندگی یا رُوح ہے۔ اس کا رشتہ ٹوٹ جانے سے زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں رُوح کے لئے جو الفاظ ملتے ہیں اُن کا لغوی معنی ہوا کا جھونکا ہی ہے مثلاً قطبی میں کُف، عبرانی میں رواج، عربی میں رُوح، یونانی میں سائکی، لاطینی میں انیمیا، سکرٹ میں آتما کا معنی ہوا کا جھونکا ہے۔ انسان کے شعور کی بیداری کے ساتھ اُس کا رُوح کا تصور بھی بدل گیا۔ وہ دیکھتا کہ رات کو جب وہ اپنے غار میں سو جاتا ہے تو حالت خواب میں اِدھر اُدھر حیلوں میں گھومتا پھرتا ہے، شکار کھیتا ہے، اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے ملاقاتیں کرتا ہے لیکن صبح سویرے اُٹنے پر وہ اپنے غار ہی میں موجود ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا کہ میرے اند کوئی ہستی ایسی بھی ہے جو مجھے میں سم سے نکل کر اِدھر اُدھر گھومتی پھرتی ہے۔ ہزارا کا فیناں اسی قباس آرائی سے یادگار ہے۔ ہر حال اب رُوح ہوا کا جھونکا نہ رہی بلکہ ایک پورے قد و قامت، ذہل و دل اور چہرے مہرے والی ہستی بن گئی جو سوتے میں اور مرنے کے بعد — قدیم انسان موت کو لمبی نیند ہی سمجھتا تھا — اِدھر اُدھر آ جا سکتی ہے۔ کئی تو ہمت اس خدشے سے یادگار ہیں کہ کہیں یہ ہستی یا رُوح جسم سے نکل نہ جلائے چنانچہ بندو جانی لیے پر آج بھی بے ناراض کہتے ہیں۔ چھینک آنے پر عیسائی کہتے ہیں "خدا تمہیں برکت دے" اور مسلمان یہ حکم اللہ کہتے ہیں۔ ایسی طفلانہ کھل آرائی کے باعث — بچے کھلونوں کو اپنی ہی طرح زندہ سمجھ کر اُن سے باتیں کرتے ہیں — قدیم انسان نے جانوروں،

پسندوں، درشتوں، پادشوں، ہندی نالوں، سودرچ، چاند کو بھی اپنی ہی طرح کی ذی حیات اور ذی روح
ہستیاں قرار دیا۔ یہی ارواح کا مت تھا جس کے اثرات آج بھی مذہب، تصوف، فلسفہ، نفسیات
اور علم الانسان میں مطالعہ کئے جاسکتے ہیں۔ مذہب کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ انسان نے آسمان،
زمین، سودرچ وغیرہ کو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہوئے انہیں زندہ قرار دیا۔ ان میں آسمان پوچھ اور چٹا
مہربان دیوتا بن گئے جو بادل برساتے تھے یا روشنی بکشتے تھے۔ دھرتی کی کوکھ سے فصلیں اگتی تھیں
اس لئے اُسے ماں کہنا شروع کیا، آسمان باپ بن گیا۔ انہیں خوش کرنے کے لئے قربانیاں دینے کا
ردواج ہوا۔ گرچ چمک، طوفانی کے دیوتا خوفناک تھے اس لئے انہیں راضی رکھنا بھی ضروری تھا۔
اس مقصد کے لئے وہ اُن پر چڑھا دے چڑھانے لگا۔ مرے ہوئے لوگوں میں بعض اُس کے دست
اور عزیز تھے اور بعض خطرناک دشمن تھے اس سے روجوں کو نیک اور بد یا شقی اور سعید میں تقسیم
کیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ بد روجیں انسان کے اندر ٹھس کر اُسے امراض میں مبتلا کر دیتی ہیں، رتوں
کو اُکڑ کر اُسے ڈراتی ہیں، راستے سے بٹھا کر دیتی ہیں۔ بھوت، عفرت، خول وغیرہ کے تصورات
انہی بد ارواح سے یادگار ہیں۔ مردہ زندہ سے دیوتاؤں کی پوجا میں بد ارواح اور نیک ارواح کی
استرنا بھی شامل ہو گئی۔ اس قدر کے انسان کی سوچ یہ تھی کہ خند کی حالت میں روح جسم سے الگ
ہو کر اُدھر اُدھر کے چکر لگا کر واپس آجاتی ہے لیکن لمبی خند یا موت کے بعد وہ کسی اور عالم میں جا
کر وہاں مستقل سکونت اختیار کر لیتی ہے البتہ دعوت کرنے پر یہ ارواح پھر اُس کے یہاں آجاتی ہیں۔
موت کے بعد روح کی بقا کا یہ تصور مذہب کا سنگ بنیاد بن گیا۔ معبروں، شیعریوں، بابلیوں، چینیوں
وغیرہ میں شروع سے حیات بعد موت کا تصور باقی رہا ہے۔ مصری اپنے مردوں کے جسم کی ممتی بنا
کر انہیں محفوظ کر لیتے تھے تاکہ با (روح) تین ہزار برسوں کا چکر لگا کر واپس اپنے جسم میں آئے
تو اُسے ثابت و سالم پائے چینیوں اور تاتاریوں کے یہاں بادشاہ کے مرنے پر اُس کی کیزیں،
گھوڑے اور دوسرا ساز و سامان اُس کی میت کے ساتھ دفن کر دیتے تھے کہ اگلی زندگی میں اُسے
کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہندوؤں میں عورت شوہر کی چتا پر جل کر سستی ہو جاتی تھی تاکہ اگلے جہان میں وہ

ہنس کی جڈائی سے پریشان نہ ہو۔ ہندوؤں کا آداگون یا سند پکڑ کا نظریہ بھی اسی مفروضے پر مبنی ہے کہ انسانی رُوح نیک یا بد اعمال کی رعایت سے نیا قالب اختیار کر لیتی ہے۔ سائنٹفک نفسیات کی رائے سے رُوح کا انسانی ذہن و شعور سے علاحدہ اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ مغز سر کا فعل معقل جو جانے پر ذہن و شعور بھی مبث مٹا کر رہ جاتے ہیں۔

ازلیک

مشہور تاتاری قبیلہ جس کے خان شاہی بیگ نے بابر کو ذفاندہ اور سرقند سے نکل دیا تھا۔ بعد میں کوئی ازلیک شہسوار ہندوستان میں آکر مغلوں کی فرج میں بھرتی ہوتے رہے۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور شوریدہ پشت تھے۔ پنجابی میں ازلیک اسمی کو کہتے ہیں۔

ازلی گناہ

ازلی گناہ کا تصور کلیسیائے روم کے اہم عقائد میں سے ہے اور ولی آگسٹائن سے منسوب ہے۔ اس کی رائے سے آدم اور حوا نے ظلم خداوندی سے مرتابی کر کے جو گناہ کیا تھا وہ ہر پہلو اور شے میں مبتلا ہے۔ یعنی ہر شخص پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے۔ جناب مسیح پر ایمان لانے ہی سے اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے کیوں کہ وہ منجی ہیں۔ کلیسیائے روم کے آباء نے آدم اور حوا کے سبب کھانے کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سبب بکارت کی علامت ہے جو حوا نے شیطان کے بہکانے پر آدم کو پیش کی تھی گویا جنسی ملاپ ہی وہ ازلی گناہ ہے جو آدم اور حوا سے سرزد ہوا تھا، اس لئے اس سے اجتناب ضروری ہے چنانچہ رومن کیتھولک پادری اور راجہات تجرد کی زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ جنسی ملاپ کے ساتھ گناہ کا تصور وابستہ کرنے سے عیسائی شدیداً اس گناہ میں مبتلا ہو گئے جو ان کی رُوح کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے اور جس سے وہ جلدی نور کی جنسی بے راہ روی کا وجود بنائیں گے۔

استقراء

استقراء کے لغوی معنی ہیں جستجوئے طبع کرنا۔ منطق کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے حقائق کے کامل مشاہدے کے بعد کلیات کا استخراج کرنا۔ اس کے برعکس قیاسی منطق میں پہلے کلیات

قائم کئے جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ ان کا فرق ایک مثال سے واضح ہوگا۔ فرض کیجیے کہ ایک ٹوکری میں سیب ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سیب تازہ ہیں یا گھے سرسے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ٹوکری کے اوپر کے دو چدر سیب دیکھ کر اسی رائے قائم کر لیں۔ اوپر کے سیب دیکھنے میں تازہ دکھائی دیں تو ہم قیاس کر لیں کہ سارے ہی سیب تازہ ہوں گے۔ یہ منطقی قیاس کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹوکری کو الٹ دیں اور ایک ایک سیب کو غور سے دیکھیں۔ اگر سارے سیب تازہ ہوں تو ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ یہ ٹوکری تازہ میبوں کی ہے۔ اس میں گھے سرسے سیب نکل آئے تو ہم اس کے بارے میں یہ رائے قائم نہیں کر سکیں گے۔ یہی استقراء کا طریقہ ہے۔ قیاسی منطق ارسطو نے وضع کی تھی۔ اس کا یہ تفسیر معلوم عوام ہے۔

تمام انسان فانی ہیں

استقراء انسان ہے

لہذا استقراء فانی ہے

اس میں مشکل یہ ہے کہ ٹکیتے پتے اختیار کیا جاتا ہے اور اسدھان بعد میں کیا جاتا ہے۔ یہ فردی نہیں کہ سارے ٹکیتے ٹکیتے بالائیکے کی طرح فکرم ہوں اس لئے اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے وقت مشابہ سے کام لیں اور اس طرح جو حقائق سامنے آئیں ان کی بنا پر ٹکیتے قائم کریں۔ یہی طریقہ سائنس کا بھی ہے۔ اسی بنا پر فرانسس بیکن نے استقراء پر زور دیا تھا اور ارسطو کی منطق قیاسی کو رد کر دیا تھا کیوں کہ بقول اُس کے قیاس سے علمی تحقیق کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اہل تحقیق نے فرانسس بیکن کے بعد استقراء کو اپنا لیا اور قیاسی منطق کو فرسودہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن قیاس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بعض سائنس دانوں نے قیاس کی بنا پر تحقیق کا آغاز کیا جو بعد میں درست ثابت ہوا۔ اتنا ضرور ہے کہ استقراء قیاس سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ جتنی ہے کہ اس میں غلطی اور سہو کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اور اس سے اخذ کئے ہوئے نتائج کی صحت کو ہر

کہیں جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے۔

اسرائیل

یہ لقب جناب یعقوب کا ہے۔ بعد اس کا معنی ہے خدا پر غلبہ آنے والا۔ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ جناب یعقوب نے خدا سے کشتی لڑی تھی اور اُسے عاجز کر دیا تھا اس لئے اُنہیں اسرائیل کہا گیا۔ جناب یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی جب کہ ان کے بھائی اسمعیل کی اولاد کو بنو اسمعیل کہا گیا۔ قریش مکہ بنو اسمعیل تھے۔

اسلوب بیان

کچھ دلتے کا ذہن صاف ہوگا تو اس کا اسلوب بیان بھی صاف اور عام فہم ہوگا۔ پرانگندہ دماغ آدمی کی تحریر اچھی ہوئی ہوتی ہے۔ شوہنما تر کا قول ہے: سلیس اور سادہ زبان میں نادر کتے بیان کرتا۔ یہ ہے اسلوب بیانی۔ ہر کسی شخص کے اسلوب بیان سے اُس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جن اُدباء کی تحریر خطیبانہ ہو ان کے ہاں جید افکار کی کمی ہوتی ہے جس پر پردہ ڈالنے کے لئے وہ مَرصع تراکیب استعمال کرتے ہیں۔

آسمان

آس: چلتی، مان، مانند یعنی چلتی کی مانند پھرنے والا۔ قدیم زمانے کے قہیت دانوں کے خیال میں آسمان چکر کھاتے ہیں اور انسان کے طالع پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گردش خلک اور چرخ چہری کی تراکیب اسی سے یاد گار ہیں۔ آسمان آریا اقوام کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ برگ دید دیا اوہ (بلکہ وارونہ) آسمان دیوتا تھا۔ دیا اوہ کا معنی ہے دکھائی دینے والا آسمان۔ وارونہ یونانیوں کا اور سے نس بن گیا۔ بعد میں عیسائی خدا کو آسمانی باپ کہنے لگے۔ مغل اپنے آسمان یوتا کو تنگہری کہتے تھے جس کا معنی ہے "نیر آسمان"۔ ان کے خیال میں تنگہری ندوں کا مسکن ہے۔

اسکیمو

اسکیمو کا لغوی معنی ہے "کچا گوشت کھانے والا"۔

آسن

سمادی کی نشست: جنسی اختلاط کے مختلف طریقوں کو بھی آسن یا بندھ کہا جاتا ہے۔
پنڈت وگسیان اور شیخ نغزادی نے کم و بیش تیس آسنوں کی تفصیل دی ہے۔

آسیب

بدارواح جن کی پکڑ سے برگی کا نصہ پڑتا ہے۔ یہ قوم دنیا بھر کی اقوام میں پایا جاتا ہے۔ آسیب کو دغ کہنے کے طریقے بھی ملتے جلتے ہیں۔ بہارے ہاں جس عورت پر آسیب کا سایہ پڑ جائے اُس کا نہان (عُش) کر لیا جاتا ہے۔ عورتیں مٹی کے سات کوڑے برتنوں میں سات کنوؤں سے پانی بھر لاتی ہیں جس میں کٹی پیڑوں کے پتے جھکڑے جاتے ہیں۔ ان برتنوں کو سرخ رنگ کی صافیوں سے دھو کر دیتی ہیں۔ پھر آسیب زندہ عورت کو چمکی پر بٹھاتی ہیں اور اُس کے سر پر سرخ رنگ کی چادر تان دی جاتی ہے۔ اس چادر میں سے پانی اُنڈیل کر عورت کو نہلاتی ہیں۔ اس کے بعد عورت کو کسی دیبا یا تالاف کے کنارے جا کر غسل دیا جاتا ہے۔ نہان کے دوران میں آسیب اُٹھنے والی عورت پر وجہ و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور نادر شود سے اپنا سر ملانے اور ٹھانے لگتی ہے۔ اس کے ہوش میں آنے پر مر لھہ کا آسیب بھی دغ ہو جاتا ہے۔

اشتر اکیست

اشتر اکیست کا مطلب ہے ملکی پیداواری منصفانہ تقسیم یا دوسرے الفاظ میں شخصی املاک کا خاتمہ کر کے اجتماعی ملکیت کا نفاذ عمل میں لانا تاکہ پیداواری وسائل پر افراد کا تعریف ختم کر کے استعمال کا خاتمہ کیا جاسکے۔ اشتر اکیست یا اشتراکیت کا تصور نیا نہیں ہے۔ علم الانسان کے طلبہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماقبل تاریخ کے شکار کے زمانے میں قدیم ایشیائی معاشرہ ابتدائی صورت میں موجود تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد ریاست معرض وجود میں آئی اور پندہ طاقت و مطلق آزماؤں نے اُس پر قبضہ کر کے ایسے قوانین وضع کئے جن سے اُن کے اقتدار کا تحفظ مسعود تھا۔ جنگی قیدیوں کو جان سے مار دینے کی بجائے انہیں غلام بن کر گھروں اور کھیتوں میں کام لینے لگے۔ غلامی کا یہ دور کئی صدیوں پر محیط ہے۔ اس کے بعد

جاگیر داری نظام معاشرہ صورت پذیر ہوا جو صنعتی انقلاب تک دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم رہا۔
 سائنس کی ترقی اور صنعت کاری کے ساتھ پیداواری وسائل بدل گئے لیکن کارخانہ داروں نے پیداوار
 کے پُرانے علاقے کو باقی و برقرار رکھا جس سے آقا اور غلام یا جاگیر دار اور مزدار کا رشتہ، کارخانہ دار اور
 مزدور کے رشتے میں بدل گیا۔ حقیقت پسندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ پیداواری قوتوں کو پوری طرح پہنچنے
 پھولنے کا موقع دیا جائے اور مزدور بدل کو جس سائنس اور صنعت کے برکات میں برابر کا شریک کر لیا جاتا
 لیکن صنعت کاروں اور ساہوکاروں کی ہوس زر مافع ہوئی اور مزدوروں کا استحصال جاری رہا۔
 انیسویں صدی میں یورپ کے صنعت کاروں کو اپنی مصنوعات کی فروخت اور کارخانوں کے لئے
 کچا مواد فراہم کرنے کے لئے منڈیوں اور نوآبادیوں کی تلاش ہوئی چنانچہ اہل مغرب نے ایشیا، افریقہ
 اور جنوبی امریکہ کے ممالک پر جارحانہ تاخت و تاراج کی۔ ان نوآبادیوں میں مشری بھیجے گئے تاکہ
 وہ ملکوں کو عیسائی بنالیں۔ خیال یہ تھا کہ اس طرح ہم مغرب کے منڈے سے وہ اپنے آقاؤں کے
 خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ نوآبادیوں کی ٹوٹ کھسوٹ اور بند باند پر اقوام مغرب ایک دوسری
 کی مخالف ہو گئیں اور اپنے اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لئے جنگ کی آگ بھڑکادی۔ دوسری
 عالمگیر جنگ کے بعد پچاس سے زیادہ نوآزاد اقوام دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئیں۔ اہل مغرب کو انہیں
 سیاسی آزادی تو دینا پڑی لیکن انہوں نے مالی امداد کے نام پر انہیں بڑی بڑی رقموں کے
 قرضے دیے اور اس طرح کوسہ کی زنجیروں کی بجائے انہیں سونے کی زنجیریں پہنا دیں۔ ظاہر
 ہے کہ معاشی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی بے معنی ہوتی ہے چنانچہ ابدلہ کے نام پر مغرب کے سامراجی
 ساہوکار اور اجارہ دار نوآزاد قوموں کا بدستور استحصال کر رہے ہیں۔

اٹھارویں صدی کے فرانسیسی اہل علم دی مابلی، دی مورلی، میزیر اور دو بلخ نے سلاطین
 اور پادریوں کے گٹھ جوڑ کی جانب توجہ دلائی اور کہا کہ یہ طبقات مل کر علوم کا استحصال کر رہے ہیں۔ انہوں
 نے متفقہ طور پر ذاتی املاک کو معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا۔ دیدرو نے کہا کہ جب تک
 آخری بادشاہ کو آخری پادری کی انتڑیوں سے پھانسی نہیں دے دی جائے گی انسان کے مصائب کا

خاتمہ نہیں ہوگا۔ میسر کر اپنی کتاب ”محمد نامہ“ میں کہتا ہے کہ موجودہ معاشرتی نظام شر پر مبنی ہے جس میں کدروں عوام خاتمہ کشی کر رہے ہیں جب کہ گنتی کے چند اُسرہ انہیں کی کمائی پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شخصی املاک چوری ہے اور ہزنی ہے۔ مذہب، قانون اور تعلیم و تدریس کے اداروں سے اس ٹوٹ کھوٹ کے جواز اور اس شرمنگ ادارے کے تحفظ کا کام لیا جا رہا ہے۔ ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جس سے عوام کے خلاف اس سازش کا خاتمہ کر دیا جائے دیکھائی دے کہ ”معاشرے کی تمام بُرائیوں کی جڑ شخصی املاک ہے اور انسان اشتہائی معاشرے ہی میں سبکی اور خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔“ اُس نے اپنی ایک کتاب ”قانونِ فطرت“ میں اشتہائی نصب العین کی تشریح کی ہے۔ سورجی کہتا ہے کہ انسان بالبطع نیک ہے، چیدی اور مادری جلیقٹس اُسے نیک کاموں کی جانب مائل کرتی ہیں۔ مقتدر طبقے کے بنائے ہوئے قوانین نے شخصی املاک کا ادارہ مستحکم کیا جس کے باعث انسان میں خرد نہائی، بکتر، باہ طلبی، ایذا رسانی اور ریاکاری کے معائب پیدا ہو گئے اور تعمیر کی جلیقٹس برباد کر رہ گئیں۔ حصولِ املاک کے بنوں نے تمام اخلاقی معائب کو تقویت دی ہے اور انسان جو بالبطع نیک تھا خود غرض اور قابو پی بن گیا ہے۔ اگر انسان لالچ، حسد، ریتابت اور منافرت سے مبرا ہوتا جنہیں شخصی املاک نے ہرادی ہے تو وہ امن اور چین کی زندگی گزار سکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شخصی املاک کو صرف اُن اشیاء تک محدود کر دیا جائے جو کسی خور کی ذاتی ضروریات ہوں اور ہر قسم کی پیداوار کو ذخیرہ کر کے اُسے شہریوں میں اُن کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا جائے۔ ہر صحت مند شخص سے کام لیا جائے اور بے کار فاضل خزانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سورجی کی اس کتاب سے وہ اصول لیا گیا ہے جو بعد میں اشتہائی انقلاب کا نعرہ بن گیا۔ ”ہر ایک سے اُس کی تعلیم کے مطابق، ہر ایک کو اُس کی ضروریات کے مطابق۔“

دورِ باخ نے اپنی کتاب ”عیسائیت کا پچھٹا“ میں کلیسیا اور ریاست کے اتحاد پر کڑی تنقید کی۔ اُس نے مذہب کو عوام کی ایفون کہہ کر کادلِ مائوس کی پیش قیاسی کی۔ وہ کہتا ہے کہ حکامِ عوام کے توہمات سے فائدہ اٹھا کر اپنا اُتو بیدھا کر رہے ہیں۔ مذہب عوام کو غیر مرئی قوتوں کا خوف

دلا کر انہیں اُس جو دہم کو خاموشی سے برداشت کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو سر کی قوانین اُن پر ڈھانچے ہیں۔ اُس نے ضمیر کو پولیس کا خوف کہہ کر فرائض کی پیش قیاسی کی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیروں کو ضمیر کی غش کبھی پریشان نہیں کرتی نہ انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام پر ظلم کر کے اپنی دولت اکٹھی کی ہے۔ مدبرانہ نے لاک لاک لاک لاک کی طرح کہا کہ محنت ہی تمام دولت کا ماخذ ہے۔ کارل مارکس کے پیش روؤں میں آدم سمٹھ اور ریکارڈو نے بھی محنت ہی کو تمام دولت کا مصدر قرار دیا تھا۔ رابرٹ اوون نے محنت کاروں اور مزدوروں کے تعلقات میں ایلو باہمی کے اصول پر محنت کرنے کی تلقین کی۔ سائنس نے معاشرتی زندگی کے ارتقا میں سائنس اور صنعت کاری کی اہمیت واضح کی۔ گویا اشتہائیت کے عناصر ترکیبی کسی نہ کسی صورت میں شروع سے موجود رہے ہیں۔ کارل مارکس کا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے اشتہائیت کے مثالی تصور کو حقیقی اور قابل عمل بنادیا اور مارکسیت کی صورت میں ایک محکم منطقی نظام پیش کیا۔ اُس نے تاریخ اور معاشرے کے ارتقاء کی مادی توجید کی اور طبقاتی کشمکش اور فاضل قدر جیسے معروضی قوانین دریافت کئے جس نے اُس کے نظریے کو سائنس بنادیا۔ یاد رہے کہ اشتہائیت نظریہ بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اس میں نظریے کو عمل سے اور عمل کو نظریے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لئے مارکس نے کہا ہے کہ فاضل کا کام کائنات کی تشریح کرنا ہی نہیں ہے بلکہ معاشرے کو بدل دینا بھی ہے۔

اشراق

باہن کو نور حق سے روشن کرنا۔ اخلاصوں کی مثائیت ایک عقیقاتی نظام فکر ہے لیکن اُس کے اشراق پر فیضانِ غریب کے باہن نظریے کا اثر پڑتا ہے جو بددعائال پر مبنی تھا۔ اُس کے اشراقی افکار کو فلاسوفس نے ارمبرفورت کے فائز ارقیت کا خضمہ پیش کیا تھا۔ بعضافوں میں تیج الاشراق شہاب الدین مقتدا کا مسلک اشراق ہی تھا۔ انہیں صلاح الدین ابوہی نے عمرو زندقہ کے الزام میں قتل کر دیا۔

اشیرا

مقدس کعبہ جو مبر اور کنعان کے معبودوں کے صحن میں گارہتے تھے۔ انیرانگ کی علامت تھا۔

یہودی اپنے معبودوں میں صدیوں تک اشریت نصب کرتے رہے اور ان کی تقدیس کرتے رہے۔ گرجوں کے مندرے اپنی سے یادگار ہیں۔

اضافیت

جدید طبیعیات کا ایک اہم نقوی نظریہ جس نے زمان اور مکان کے بارے میں روایتی مفروضات بدل کر رکھ دیئے ہیں۔ نیوٹن کے خیال میں زمان اور مکان ایک دوسرے سے علاحدہ مستقل صورت میں موجود ہیں۔ نیوٹن کے معاصر لائب نٹز نے کہا کہ زمان اور مکان متاثر نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت لہجانی ہے۔ مکتوسی، اور فزرواد اس تئیں کی تحقیق نے لائب نٹز کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ زمان مکان / زمان / اکائی کی چوتھی بُعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایک آفاقی زمان نہیں رہا بلکہ وہ مکان / زمان / اکائی کی چوتھی بُعد بن گیا ہے۔ عالم چار الباد کی اکائی ہے۔ مکان / زمان / اکائی کے تین الباد مکانی ہیں اور چوتھی بُعد زمانی ہے۔ گویا اضافیت کی دوسرے زمان اور مکان ایک دوسرے سے علاحدہ نہیں ہیں بلکہ باہم دگر اضافی طور پر موجود ہیں۔ اضافیت نے نیوٹن کے نظریہ کشش ثقل کو غلط ثابت کر دکھایا ہے۔ اس شائن نے اضافیت کے چھوٹے نظریے میں ثابت کیا ہے کہ روشنی کی رفتار — ایک لاکھ چھیاسی ہزار میں فی سیکنڈ — سے زیادہ رفتار کسی شے کی نہیں ہو سکتی۔

اعادۂ شباب

از سر نو جوان ہونے کا شوق قدیم زمانے سے انسان کے دل میں چمکیاں رہا ہے۔ اس مقصد کے لئے دوسرے میں اکھاڑوں میں لڑکر مرنے والے جوانوں کے زخموں سے اُبتا ہوا خون پیاجاتا تھا۔ اُمراء کی عورتیں اپنے شباب کو بحال رکھنے کے لئے جوان لڑکیوں کے خون میں نہاتی رہی ہیں چنگیزی کی ایک شہزادی باغوری اپنی جوان لڑکیوں کو ذبح کر کے اُن کے خون میں نہایا کرتی تھی بعض اقوام میں اس مقصد کے لئے بڑھے جوان عورتوں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ آئیور ویدک میں کھلی ہوئی جوانی کو واپس لانے کے لئے لکھا گیا کہ کاحر لہجہ رائج ہے یعنی بڑھا ایک مدت تک اندر گھسا بیٹھا رہتا ہے اور خاص طریقے سے تیار کئے ہوئے کھانے اور مشروبات استعمال کرتا ہے۔ طب یونانی میں یا قوتی ،

افشاد اور ماہ افہم موثر خیال کئے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے بعض نسخوں میں بکسے اور بیل کے آلات بنائے جاتے ہیں۔ چھین میں تاؤمت دملے نوخیز کنواریوں کو خلوت میں بلا کر غریبہ کو آواز دیا کرتے تھے۔ جہد نامہ قدیم میں آیا ہے کہ حضرت داؤدؑ بڑے اور کھن سال ہوئے تو ان کا نکاح ایک دوشیزہ شونیت ابلی شاگ سے کیا گیا تاکہ ان کے بدن میں شباب کی حرارت دوبارہ رواں کی جاسکے۔ اس لڑکی کے نام پر جنسی نفیست کی اصطلاح "شونیت کا مسک" وضع کی گئی جس کا مطلب ہے جوان رمکیوں کو خلوت میں بلا کر اعادہ شباب کنا۔ حافظ شیرازی :-

گوچہ پیرم تو شبے تنگ در آسوخم گیر محمد تذکار تو جواں بر خیزم
 پلے عرصہ ہوا ڈاکٹر درخاف نے ہند کے غدد و لگا کر پوڑہوں کو جوان کہنے کے تجربات کئے تھے جو نام ثابت ہوئے آج کل مغرب میں اس اپنی بیٹی اور باپ اپنے بیٹے کا ہم عمر دکھائی دینے کے لئے غلیبی حرکتیں کر رہے ہیں۔

اعداد

اعداد کا فلسفہ فیثاغورس سے یادگار ہے جو اعداد سے حساب لگا کر پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جنت اعداد شرکی علامتیں ہیں اور مرث ہیں جب کہ طاق اعداد خیر کی علامات ہیں اور مذکر ہیں۔
 ۱ کا ہند سب سے زیادہ شرمینز ہے کیوں کہ یہ سب سے پہلے ایک سے علاحدہ ہوا تھا۔ ایک خدا کا عدد ہے جب کہ ۲ اس کے دشمن شیطان کا عدد ہے۔ ۳ باپ، ماں اور بیٹے کی تثلیث کا نشان ہے۔ اور ۴ آٹھس اور ہورس کی تثلیث معر قدیم میں موجود تھی جو بعد میں عیسائیوں نے اپنائی۔ ۵ جنسی عدد ہے اور مرد کے آلات تناسل کی علامت ہے۔ یہی تھون محدث کی فرج کی علامت بھی ہے۔ ۶ کا ہند سر تر بیج جو روح اور یونی کی علامت ہے، چاند کے چار مراحل، چھینے کے چار ہفتے، سال کے چار موسم، چار اطراف، چار کیفیات (گرم، سرد، مرطوب، خشک)، چار اخلاط (دم، طغم، صفرا، سودا)، بہشت کے چار دریا، چار بڑے فرشتے۔ ۷ کا عدد نظریہ اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پورانے زمانے میں ان بن کے بچے کا نشان مقدس سمجھا جاتا تھا۔ مغلوں کے ہاں خاص فرامین پر بادشاہ اپنے ہاتھ کا پتھر خون یا مہند میں ڈبو کر لگاتے تھے۔ پنج تن، پنج میر میں اس کا تقدس کار فرما ہے۔ عرب اور ایرانی اپنے قالینوں

میں پانچ پانچ پتیوں کے پھول کاڑھتے ہیں تاکہ وہ قطرہ سے محفوظ رہیں۔ تھوڑیوں میں عموماً پانچ ٹھنڈے رکھے جاتے ہیں۔ بیکھوں کے پنج پیدے، پانچ گلے جس ابدال میں گورد صاحب کے پنجے کا نشان بھی قابلِ غور ہیں۔ یہاں کا عدد جفت ہے، عورت کی محبت اور گریہ کی علامت ہے۔ فیثا خود سیوں کے یہی ۷ کا عدد نہایت مقدس تھا۔ وہ اسیے سات سیاروں کی علامت مانتے تھے۔ جنتیے کے سات دنوں کے نام باہل والوں نے سات سیاروں کے نام پر رکھے تھے۔ یہی حال ہندوؤں کا تھا؛ اتوار (آدیت یعنی سورج کا دن) سوم وار (چاند کا دن) منگل (مریخ کا دن) بُدھ (عطارد کا دن) ویدوار (برہمن پتی یا مشتری کا دن) شُکر (زہرہ دیوی کا دن) سیئیر (زحل کا دن)، شنبک کے سات (کُرج، رکھب، گاندھار، مدیم، پنجم، دھیت، نگھار)، یہودیوں کے مقدس جمعہ دن کی سات شاخیں، بنات انفس کے سات ستارے، سات جزیے، اسماعیلیوں کے سات امام اس عدد کے تقدس کی شہادت دیتے ہیں۔ مہرِ قرینیس (لقبِ اُبتا) ہے کہ اپنی فلسفاتی قوت کے باعث یہ عدد تمام امور کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے، حیات بخش ہے اور تمام موجودات کو متاثر کرتا ہے۔ کی طرح ۱۲ کے عدد کو بھی بارہ بُرجوں کی رعایت سے مُبرک مانتے تھے۔ یہودیوں کے بارہ قبائل، عیسائیوں کے بارہ ادیان، اثناعشریوں کے بارہ امام۔ ۱۲ کے عدد کو بھی بستر اور عرفان میں اہمیت دی جاتی تھی۔ صوفی اور متک چالیس دن کا چتر کاٹ کر جنوں کو اپنے قابو میں لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے چالیس دن کوہِ سینا پر کاٹے تھے۔ مُرے کی آخری رسوم چھل پر ختم ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کی جوتش میں ۵۲ اور ۸۴ کے اعداد بھی سعد ہیں۔ ۵۲ پیر، چوراسی بدھ، چوراسی لاکھ جنم، سب محسوس اور نامبارک عدد ۱۳ کا ہے۔ چھ شیطانی عدد کہنا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کو ۱۳ ویں براری یہود اس کے کوٹھ سے گرتا کر دیا تھا۔ ایرانی غنی کر رہے ہوں تو ۱۳ کا عدد مُندے نہیں لگاتے۔ دوازدہ کے بعد زیادہ کہہ کر ۱۴ پر چلے جاتے ہیں۔ آج کل یورپ میں یہ توہم عام ہے کہ کسی مجلس یا دعوت میں ۱۳ ویں کو کسی پر بیٹھنے والا شخص چند روز کے بعد مر جاتا ہے۔

آفتاب

آفتاب کو اہلِ انِ قدیم زمانے سے اپنا مہربان باپ اور پتا دوست سمجھتا رہا ہے کیوں کہ وہ اُسے

رات کی عین ایک تدریکوں سے نجات دلاتا ہے چنانچہ اقوام عالم نے اپنی دیو مالا میں اُسے خداوند خدا بنایا جو حیات بخش ہے، پردہ دگار ہے، شمعِ یاس کا شمش، بابل کا بعل، کارِ صبح کا مولک، شام کا مردوک، فیسیطیل کا ایل، مصریوں کا رع اور سرس، یونانیوں کا اپالو، میکسیکو کا ہونٹی کوپوکتلی، ایرانیوں کا میترا، ہندوؤں کا میترا، آدیت، سورتر، دوسوت، ویشنوسب آفتاب دیوتا ہی تھے۔ ان کے بھینوں میں آفتاب کو زندہ پائتھ، خود بخش اور نیرِ اعظم کہا گیا ہے۔ ویدوں میں اس کے آفتاب میں دیگر (دون کو لانے والا) بھاسکر (روشنی کا خالق) گہ پتی (ستاروں کا آقا) کرہ ساکشسی (دنوں کے اعلیٰ کا شاہ) کرنے والا وغیرہ۔ آفتاب دانش، صلالت، روشنی اور نیکی کی علامت بن گیا تھا۔ ہندوؤں کے مقدس ترین منتر گائیتری میں آفتاب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔

”اؤ ہم بزدانی حیات بخش آفتاب کے عظیم جلال پر تھیں کہیں وہ ہم سے فہم کو روشن کئے“ غاروں کے انسان کو بھڑکی معلوم تھا کہ اُس کی زندگی کا انحصار آفتاب پر ہے اس لئے جب شام کو سورج غروب ہو جاتا تو اس کے دل میں ہول اٹھتا کہ اگر وہ ہمیں نہ آیا تو کیا ہوگا۔ جاڑے میں جب آفتاب جنوب کی طرف سرکھنے لگتا تو وہ دہل جاتا کہ کہیں وہ غائب ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ آفتاب کو فنا سے بچانے، لوٹانے اور اُس کی روشنی کو بھل رکھنے کے لئے رسومِ عبادت ادا کی جاتی تھیں اور کسی انسان کی یا جانور کی قربانی دی جاتی تھی۔ قدیم انسان خُلق کو زندگی اور حرارت کی علامت سمجھتا تھا اس لئے خیال یہ تھا کہ قرآنِ گہرب پر بہائے جانے والے خُلق سے آفتاب کی روشنی اور حرارت کو تقویت بہم پہنچے گی۔ ہندوؤں کے دروانے مشرق کی طرف رکھے جاتے تھے تاکہ سورج کی پہلی شعاعیں دیوتاؤں پر پڑیں۔ ہندوؤں کے ہاں کج بھی مندروں کے دروازے مشرق ہی کی جانب رکھے جاتے ہیں۔ حیثیت یا سیاتہ پرستی دنیا کا قدیم ترین منظم مذہب ہے۔ اس میں سات سیاتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ آفتاب کو ان سب کا سردار مانتے تھے اور نیرِ اعظم کہتے تھے۔ پردہست صبح، دوپہر اور شام کو آفتاب کے نام چیتے تھے اور سورجہ نسا کر تے تھے۔ ایران میں آفتاب کے پوجاریوں کو شمسیتہ کہا جاتا تھا۔ اُگ کی تقدیس بھی اُسے آفتاب کی علامت سمجھ کر کی جاتی تھی۔ آج کلادیں الہی شمسیتہ مذہب ہی کی ایک شاخ تھا۔ اُس نے عیسائی علماء اور شہر اور

آذربائجان کو ایران سے بنوایا اور آفتاب کی پرستش کے طریقے اُن سے سیکھے۔ اسی طرح ہندوؤں سے اُس نے آفتاب کے ایک ہزار نام سیکھے جو ہر روز وہ پچھتا تھا۔ ایک جین عالم بھان چندر اپادھیائے نے اُس کے لئے ایک کتاب سُورید ساشرا لکھی جس میں سُورید پوجا کے طریقے درج تھے۔ ملائیری نے اسی انداز میں مشنری ہزار شعاع تصنیف کی۔

بابل، عراق اور ایران کے صابئین نے آفتاب کی گردش کو برقرار رکھنے کے لئے جہارت کی یہی وضع کیں۔ بابل کے صابئین دن رات میں سات نمازیں پڑھتے تھے جن کے اوقات آفتاب کی مختلف منازل سے وابستہ تھے۔ طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے جب مشرق کی جانب اُجاسے کی دھج لگے جلی جاتی صابئین کے بعدوں میں گھڑی بجائے جاتے اور پدمت نماز پڑھتے جس میں رکوع و سجود کستے تھے۔ اِس میں جو صابئین پڑھے جاتے اُن میں آفتاب کی ستائش کی جاتی تھی۔ طلوع آفتاب پر گلکارنے کی نماز پڑھتے تھے اور آفتاب کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ تیسری اور چوتھی نماز آفتاب کے زوال کے اوقات میں لدا کی جاتی تھی جس میں اِس تشریش کا اُچھد مقصود تھا کہ آفتاب مغرب میں ڈوب جائے گا۔ غروب آفتاب اور آدھی رات کی نمازیں آفتاب کے ظہور کی دعاؤں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ آخری نماز آدھی رات گزر جانے کے بعد ادا کرتے تھے اور اِس میں دُعا مانگتے تھے کہ آفتاب تاریکی کے حضرت کے چنگل سے آزاد ہو کر دوبارہ طلوع ہو۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ یہودیوں کی کتاب تالمود میں صبح، دوپہر اور شام میں نمازوں کا حکم دیا گیا ہے جو سچ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور انہیں پنجگاہ (گاہ یعنی وقت نماز) کہتے ہیں۔ ان نمازوں میں گاتھا سے آفتاب دیوتا ستھرا کی حیات جلاوید کے لئے بھجن پڑھتے ہیں۔ ستھرا کی دُعا کو نیائش اور آفتاب کی دُعا کو ستائش کہتے ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آفتاب کی بدشئی اور حرارت برقرار رہے۔ لفظ نماز پہلوی زبان سے لیا گیا ہے۔ خداسی میں نماز کو گاہ کہتے ہیں۔

سوا سٹکلاد، جو قدیم آریائی نسلان ہے صحیح ہی کی علامت ہے کیسیائے روم میں بھی آفتاب پرستی کے کئی شعائر باقی مں مثلاً رامب اپنے سر کے بال منڈا کر جو پانڈسی بناتے ہیں وہ

قرص آفتاب کی علامت ہے۔ تصویر میں جناب عیسیٰ اور اولیاء کے سروں کے گرد جواہر دکھاتے ہیں وہ بھی اسی نوع کی ایک علامت ہے۔

افرو دانتی

یونانی دیو مالاکس عشق کی دیوی جو زمین، اندر عالم کے دیوتا جیسے شمس کی زوجہ تھی لیکن دوسرے دیوتاؤں اور انسانوں سے بھی عاشقہ کثرتی عشق کا ریوتا کیونکہ اسی کا بیٹا تھا جو اپنے بے پناہ پیروں سے اکثر اپنی ماں کو بھی مجبور کر دیتا تھا۔ اس عداوت میں یہ حقیقت ملحوظ ہے کہ عشق شمس ہی کا زائیدہ ہے، جہاں شمس نہ ہو وہاں عشق بھی نہیں ہوگا۔ افرو دانتی جزیرہ قرص کے ساحل سمندر سے بھاگ کر گودار چلی تھی اس لئے اسے سپرین بھی کہتے ہیں۔ افرو دانتی زبان میں بھاگ کر کہتے ہیں چنانچہ اس کے نام کا مطلب ہے ”بھاگ کر چلنا“ کیونکہ اس کی سر پرست دیوی ہے، اس کے بعد میں جنسی ملاپ کی عام اجلات تھی۔ شمس، چاند، فاختہ، سرو، مگھاب اور عیسیٰ اس کے علامتی پرچھے اور پورے ہیں۔ اسی کے نام پر مٹھوی اور مسک دواؤں کو افرو ڈائیسک کہا جاتا ہے۔

اقدار اعلیٰ

جس بات یا شے میں ہم دلچسپی لیں اس میں ہمارے لئے قدر پیدا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ قدس بقول افلاطون تین ہیں: صداقت، خیر، عشق۔ سائنس دان اور فلاسفہ صداقت کی، تعلیمیں اخلاق خیر کی اور عشق کی طرف متوجہ ہیں۔

آکاش

عنصر جو ہندو دیوتاؤں کے خیال میں فضا کے خلا میں بھرا ہوا ہے۔

اکھاڑا

داناچ گانے کی مجلس۔ اندر دیوتا کا اکھاڑا جس میں گندھروں کے سازوں کی گنت پر ایسراٹس بجاتا رہتا کرتا جاتی ہیں۔ ابوالفضل آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ائمہ اور دروہاء کے گلوں میں تعریف جمع کئے گئے راتوں کو اکھاڑا برپا ہوتا ہے جس میں ان کی لڑائیاں اور باتر جی حصہ لیتی ہیں۔ انہیں گانے بجانے اور

ناج کی تعلیم دلائی جاتی ہے۔ چار عرصوں میں ناج کی پیشوائی کرتی ہیں اور چار گانا شروع کرتی ہیں۔ وہ دو عورتیں پکھا داج اور اُننگ بھلتی ہیں جب کہ ایک ایک دیاب، دیوین اور جتر کو پھیرتی ہے۔ اس محفے پر فنانس روشن کئے جلتے ہیں۔ دو عورتیں ناپنے والیوں کے قرب کنوں روتی کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں بعض اکھاڑوں میں زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ فوجیوں کو ناج گانا سکھانے کے لئے سٹ ملازم رکھے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ لوگ خود اپنی لڑکیوں کو ناج گانے کی تربیت دے کر دیسا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جہاں لوگ بلی میچ کر افریم، چرس وغیرہ کاشتہ کرتے ہیں، منہ میں اسے دائرہ کھتے ہیں۔ پنجاب میں کھارہ پہلوانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ شام کو پہلوان اکھاڑے میں دور آزمائی اور ورزش کرتے ہیں۔

ایکٹیمی

ایتنز کے فواج میں ایک پرفضا باغ تھا جس میں افکاروں فلسفے کا درس دیا کرتا تھا۔ کچ کل لفظ علماء کی جماعت کے لئے مخصوص ہے۔

اگ

انسان در وحشت میں اگ کی پوجا کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اُسے جانے کی پھر سے محفوظ رکھتی تھی اور دوسرے بھی اگ کے لاد کے قریب نہیں بیٹھتے تھے۔ رفتہ رفتہ اگ پر گوشت بھوننے کا رواج ہو گیا۔ پہلے پہل اگ آسمانی بھل گئے سے حاصل کی جاتی تھی پھر پھر اور لکڑی کے ٹکڑوں کو اُسیں میں گر کر اگ روشن کرنے لگے۔ اگ ہی سے دھاتوں کے زمانے کا آغاز ہوا اور صنعت و حرفت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ قدیم انسان اگ کو اپنا مہربان دوست سمجھ کر اُس کی تقدیس کرتا تھا اور اس پر سوختی قربانیاں دیا کرتا تھا جیسی کہ سہی باہیں اور بیڑوں بکریوں کے چوٹی کے بچے اُس کی صفت کئے جاتے تھے۔ ہندوؤں کا ہوم اسی سے یادگار ہے جس میں گھی، جاول اور خوشبودار لکڑیاں اگ میں بیس کر جھن پڑھتے ہیں۔ مجوسی یا گبر اگ کو آفتاب کی علامت اور مظہرِ بزدلی سمجھ کر اسے مقدس مانتے ہیں۔ اُن کے آتشکدوں میں اگ کبھی بجھنے نہیں پاتی۔ وہ دن میں تین بار اُس میں خوشبودار لکڑیاں ڈال کر گھات سے نغمہ کرتے ہیں۔ یہی اُن کی نمازیں ہیں۔ یہودیوں سے سوختی قربانیاں دینے کی رسم گھانیوں سے لی تھی۔ گھانیوں اور کاریج والوں کے دیوتا ہوک (یہ لفظ عربی

میں ملک بہ معنی بادشاہ یا اکابرین گیا) کے پریمی بُت کے سامنے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور اُس کے شکر میں شعلے بجھ کر رہتے تھے۔ فوجی مصیبت کے وقت اُمراء اپنے ننھے ننھے بچے اُس کی آگ میں پھینک کر نجات طلب کیا کرتے تھے۔ اُن کی حضوں کو دہلنے کے لئے نذر زور سے دھمکے پٹے جاتے تھے اور لہ لہاں بجاتی جاتی تھیں۔ مائیں اپنے بچے کو گوشوں کو آگ میں بھسم ہوتے دیکھ کر حرف شکایت زبان پر نہیں لاسکتی تھیں نہ اُنہیں آفسوہانے کی اجازت تھی۔ اگر مذاہب میں آگ کے سامنے عہد و پیمان کئے جاتے تھے۔ آج بھی ہندوؤں کے ہاں دہلا اور دہن آگ کے گرد سات پھیرے لیتے ہیں۔ اقوام عالم کی دیومالا میں آگ کو دیوتا مانا گیا ہے۔ برگ وید میں آگنی آگ ہی کا دیوتا ہے۔ یونانی دیومالا کی ایک کہانی میں بتایا گیا ہے کہ پرمیٹھس دیوتاؤں کے مسکن سے انسان کے لئے آگ چُر کر لایا تھا جس کی پاداش میں خداوند خدا زیوس نے اُسے کوہ قاف کی ایک چٹان سے جکڑ دیا۔ اب گدھ ہر روز اُس کا کھینا نوچا کرتا تھا۔ اِس موضوع پر یونان کے المیہ نگار اسکس کی تیش مشہور ہے جس میں پرمیٹھس کو ایک بطل جیل کی حیثیت میں پیش کیا گیا ہے جو انسانوں کی پیسود کے لئے دیوتاؤں کا بھگت برداشت کرتا ہے۔ وہ مردانہ وار عذاب جھیلتا ہے اور خداوند خدا دیس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔

الحاد

اِس لفظ کے لغوی معنی ہیں بھگڑا کرنا، طرد بھگڑا کرنا۔ فلسفے کی اصطلاح میں جو شخص حیات بعد موت یا بقائے رُوح کا منکر ہو اُسے طرد کہتے ہیں۔ بقائے رُوح مذہب کا سنگ بنیاد ہے لہذا اِسے انکار گویا مذہب سے انکار ہے۔ اسلامی تاریخ میں اِسے الزونئی، مکر ضام اور ابوالاعلامی مشہور علامہ ہو گئے ہیں۔

الجنین

تفصیلی نفسیات کی اصطلاح میں شور کے وہ ٹکڑے جو کسی شخص کی ادیت تاک ذہنی کشمکش کے باعث اپنی اصل سے مُقطع ہو کر لاشعور میں چلے جائیں اور وہاں سے جیس بدل بدل کر شعور پر اثر انداز ہوتے رہیں، الجنین کہلاتے ہیں۔ الجنین کی ترکیب رنگ نے وضع کی تھی اور اِس کی علامت بالا تعریف بھی اُسی کی ہے۔ الجنین بعض حالات میں نخلِ ذہن کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ جب کوئی ماہر نفسیات

تجزیہ نفس سے کسی الجھن کی نشان دہی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ الجھن غائب ہو جاتی ہے اور اس کے سببی اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔

اللہ

الہ کا مرکب ہے۔ اس کا معنی ہے معبود۔ یہ لفظ اسلام سے پہلے کے عرب شعراء کے کلام میں بھی جاتا ہے۔ کنعانی معبود کو ال کہتے تھے۔ شامی اور عبرانی میں اسے ایل اور ایلیوم (جمع ایلوا) کا نام دیا گیا۔ عربی میں اللہ کہا گیا۔ اللات اس کی سوت ہے جس کا معنی ہے رتبہ۔ جبرائیل، اسرافیل وغیرہ ناموں میں ایل یہ معنی خداوند ہی آیا ہے۔

الموت

اس کا لغوی معنی ہے آئینہ عجب۔ یہ قزویں اور گیسوں کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر خشکین کا مضبوط قلعہ تھا جو حسن بن صباح نے تعمیر کرایا تھا اور جس میں اُس نے جنت بسائی تھی۔ نرگس الدین غور شاہ کے عہد حکومت میں ہلاکو خان نے اسے فتح کر کے برباد کر دیا۔

الہیہ

الہیہ کا آغاز یونانی تہذیب سے ہوا۔ اسکلیس، سوفوکلز اور یوریپیدیز کو دنیا کے عظیم الہیہ نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسکلیس کا پرمیتھیس، سوفوکلز کا ایڈپس ریکس اور یوریپیدیز کا ٹرجن عورتیں مشہور لیتے ہیں۔ الہیہ یا ٹریجیڈی کی ابتداء اُن گیتوں سے ہوئی تھی جو میکس کے پجاری اُس کے ہموار پر گاتے تھے۔ یونانی الہیہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی بطل جیل کی آواز نہ تھی۔ یونانی اسے موثر سمجھتے تھے۔ دھائی جاتی ہے۔ اُسے اپنے المناک انجام کا علم ہوتا ہے لیکن وہ تقدیر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا بلکہ مردانہ وار جدوجہد کرتا ہوا موت سے ہلکا رہتا ہے۔ اُس کی دلیرانہ کشمکش اور المناک موت سے ناظرین کے دلوں میں بے عقل اور سطور عم اور خوف کے جذبات ابھرتے ہیں جس سے اُن کے ذہن و قلب کی تسخیر ہو جاتی ہے۔ یونانی الہیہ کا ہیرو لب اوقات کوئی بادشاہ یا سردار ہوتا تھا۔ یونانیوں کے بعد روم کے تہذیب نگاروں نے بھی الہیہ لکھے لیکن وہ یونانی الہیہ کی بندوبست تک نہ پہنچ

سکے۔ اجماع العلوم کے دور میں فرانس میں روس اور کورنیل اور برطانیہ میں شیکسپیر نے عظیم ایسے کچھ۔ زمین کی فیدرے کو آدم سمجھنے نے دنیا بھر کا عظیم ترین ایسے کہا ہے۔ شیکسپیر کے ایسے میکیتھ، ہمیلٹ، اکنگ لیر، رومیو جولیٹ اور اوتیلو نفسیاتی کشمکش پر مبنی ہیں۔ لیکن میں انسان کی آویزش مقصد کے علاوہ دوسرے انسانوں کے خلاف بھی دکھائی گئی ہے۔ مجید دور کے ایسے میں انسان کی اپنی ذات کے ساتھ آویزش کا موضوع خود پذیر ہوا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثالیں ایس کی تمثیل میں۔ بہر صورت خارجی اور داخلی بیکر کا شعور اور اس سے نجات پانے کی مردانہ وار مگر ناکام کوشش ہی ایسے کا موضوع رہا ہے۔ اس طرح کے بعد نیشے کو ایسے کا سب سے بڑا نقاد سمجھا جاتا ہے۔

اُمر

مرد آہ سے ہے جس کا معنی ہے وہ چیل میلن جہاں سبزے کا نام دلشن نہ ہو۔ اُمر و سادہ عذرا فوجوں کو کہتے ہیں جس کی مس نہ بھون ہو۔ مردوں کی ہم جنسی محبت کو اُمر پرستی کہا جاتا ہے۔ فارسی اور اردو کی کلاسیکی غزل میں اُمر وں ہی سے اظہارِ عشق کیا گیا ہے۔

اُنا

شعور ذات یا شعور کے شعور کو عقلی نفسیات کی اصطلاح میں اُنا یا ایغو کہتے ہیں۔ حیوانات میں شعور ہوتا ہے لیکن اس شعور کا شعور نہیں ہوتا۔ ایک کتا بڈی کو دیکھ کر اُس کی طرف لپکتا ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ میں بڈی کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کہ انسان بڈی کو دیکھ کر جانیتا ہے کہ یہ بڈی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ میں اسے جانتا ہوں۔ انا کے تین پہلو ہیں ۱۔ بحیثیت مالک کے ۲۔ بحیثیت مفکر کے اور ۳۔ بحیثیت حکم کے۔ انا کی تین قسمیں ہیں ۱۔ نفسی یا واضح اور بجا مانا اتانیت ۲۔ اپنی ذات کو گرائے والی ۳۔ متوازن۔

انتر یامی

ہندو سربانی خدا کو جو کائنات میں جاری و جاری ہے انتر یامی کہتے ہیں۔

انتقاد نقد سے مشتق ہے۔ اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کسی فن پارے یا ادبی

تحریر میں جمالیاتی قدر کا تعین کرنا۔ انتقاد کی کئی قسمیں ہیں مثلاً تاشرائی، سائنٹفک وغیرہ۔ ارسطو،
لاں جانسن، ڈرائڈن، کولرج، سال بو، یلنکی، فی، ایس ایبٹ وغیرہ نے اپنے اپنے نقطہ نظر
سے انتقاد کے اصول وضع کئے ہیں لیکن نقدِ ادب محض ان اصولوں کے اطلاق کا نام نہیں ہے بلکہ
اس میں شاعر اور مصنف کی شخصیت اور اُس کے ماحول کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ ڈنگ
کہتا ہے کہ مصنف یا شاعر کی ذاتِ غیر اہم ہے اصل بات تو یہ ہے کہ کسی نظم یا ادب پارے کی اپنی حد
میں رہ کر اُس پر غما کیا جائے۔ بہر صورت نقد کے لئے خود بھی جمالیاتی احساس تخلیقی صلاحیت اور
حسن ذوق سے بہرہ ور ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ شاعر کی تخلیقی قوت کا اندازہ لگانے سے
قاصر رہے گا۔ فن کار انسان کے منتشر ذہنی و قلبی واردات و کیفیات میں معنویت اور ربط پیدا کرتا ہے
اور حُسن و جمال کی بے بقائی اور گریز پائی کو اپنے مخرجِ احساسِ لبِ فن سے حیرانی سانچے میں ڈھل دیتا
ہے لہذا کسی فن کار کی ذہن کا تجزیہ کتنے وقت یہ دیکھنا مناسب ہوگا کہ وہ کس حد تک یہ شرائط
پوری کرتا ہے۔ ناقدینِ ادب کا فریضہ اہم ہے۔ وہ نہ صرف عطائیں مل کے زعمِ بے جا کا بلبہ بھڑکتے
ہیں بلکہ جو ابرِ قابل کی جلا بھی کہتے ہیں۔ کاؤنٹ لیوناسٹائٹس اور اشتراکی ناقدینِ ادب نے انتقاد
کے دو اہم معیار بدل کر رکھ دیے ہیں۔ ٹالسٹائٹس کے ہاں جمالیاتی قدر کا معیار یہ ہے کہ کوئی فن پارہ
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے کہ نہیں۔ اُس کے خیال میں جمالیاتی قدر کسی نظم، تصویر یا نغمے
میں نہیں ہوتی بلکہ سامعین اور ناظرین اُس میں جمالیاتی قدر پیدا کرتے ہیں مثلاً روسی حوام کے لوگ
گیت شیکسپیر کے ایلیہ جملٹ سے زیادہ جمالیاتی قدر رکھتے ہیں کیوں کہ اُن کا حلقہ اثر جملٹ سے
زیادہ وسیع ہے۔ اشتراکی ناقدین نے لیوناسٹائٹس سے اتفاق کیا ہے البتہ اُن کے خیال میں
انسان دوستی، صداقت اور حُسن کے عناصرِ عظیم فن و ادب کی اساس بنتے ہیں۔ اپنی عناصر نے
ایکس، ارسٹوفینیس، شیکسپیر، مولیر، مروائیز، گمٹے، بالزک، ایسن، لامس مان وغیرہ
کو عظمت بخشی ہے۔ اشتراکی ناقدین کے پہلے فی زمانہ انسان دوستی کا تصور انقلابی اور فعال ہو کر
اُبھر آیا۔ وہ جدید دور کے مغربی اہل قلم کی داغ بیل اور موضوعیت کو زوال پذیر اور مرعضان قرار

دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان دوستی کا زبانی کلامی ذکر کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ استمصال کے خاتمے کے لئے عملی جدوجہد کرنا سچی انسان دوستی ہے۔ لہذا سچا فن کار، شاعر اور ادیب وہی ہے جو اس جدوجہد میں عملاً حصہ لے رہا ہو اور عوام کی انقلابی آنگٹوں کی آبیاری کر رہا ہو۔

انا چتا

ایران قدیم کی دریا اور بار آلودی کی دیوی جسے فارسی میں ہمید کہا گیا ہے۔ اس کا تعلق بار آلودی کے منت سے تھا اور اس کے معبد میں دیو داسیاں زائیرین سے جنسی اختلاط کرتی تھیں تاکہ فصلیں بافراط پیدا ہوں۔

انڈا

پڑانے زمانے میں انڈے کو حیات بعد موت اور خوش بختی کی علامت سمجھتے تھے۔ آج کل بھی جیساٹی ایسٹ کے ہتوار پر لگے ہوئے انڈے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تاکہ لگے بڑیک خوش و خرم اور زندہ رہیں۔

انٹاس

مشہور چل ہے، اُن، اناج، کھاجا، آس، دیوتا مطلب ہوا دیوتاؤں کا کھاجا۔

اُن دیو

راہوتوں کا اناج کا دیوتا۔

اُونسیاں پانا

زہن پر لکیریں کھینچ کر وہ دیکھیں مثالی جاتی ہیں اگر ایک لکیر بچ رہے تو نیک نفل بھی جاتی ہے۔

انگ ساک

دکن کے سیما قبائلی اپنے ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کو انگا کہتے ہیں۔ ہمارے دیہات

میں انہیں انگ ساک کہا جاتا ہے۔

آوا گون

نقوی معنی ہے آنا جانا۔ اسے سندھ چکر بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے اس عقیدے کا

کہ روح موت کے بعد بار بار نیا قالب اختیار کرتی ہے۔ رگ وید میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بہشت چتھ
 برہمن میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ رگ وید میں اتنا لکھا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی روح
 پانیوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ تصور دراوڑوں سے ماخوذ ہے جن کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد ارواح
 پرندوں یا درختوں میں چلی جاتی ہیں۔ آریہ نے اس پر جزائز کا پیوند لگایا اور کہا کہ ارواح اسے
 نیک یا بد اعمال کے سبب نیا قالب لیتی ہیں اور انسان اپنے کرم کا پھل بہر صورت بھوگتا ہے۔ آوان
 ہندو مت کا بنیادی عقیدہ ہے جو شخص آکا گھن کا قائل ہے وہ منہ ہے خواہ وہ خدا اور ویدوں
 کا شکر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر گوتم بدھ اور ہندو کو ہندو کہا جاتا ہے اگرچہ وہ خدا اور ویدوں کو نہیں مانتے۔

اوتار

سنسکرت میں اس کا معنی ہے 'نیچے آنا'۔ ہندوؤں کے عقیدے کے بموجب جب زمین
 ظلم اور گناہوں سے بھر جاتی ہے تو دیشو بھگوان کسی نہ کسی صورت میں اوتار لیتے ہیں اور ظلم اور بیدینی کا خاتمہ
 کر دیتے ہیں۔ رام اور کرشن اسی نوع کے اوتار تھے۔ آخری اوتار کلکی ہو گا جو کلنگ کی برہمنوں کا خاتمہ کر دے گا۔

اولیاء

توحید کے خیال میں قطب یا غوث کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اُس کا تصرف ساری کائنات پر حکم
 ہوتا ہے گویا وہ کائنات کا محمد ہے۔ قطب کے بعد چار اوتار ہیں۔ ان کے بعد سات ائمہ، پھر چالیس ابدال (انہیں
 چہل تن بھی کہا جاتا ہے) پھر سترہ مجدد اور آخر میں تین سونقباہ ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کے غلط فہم کے لئے
 یعنی کائنات انہی کے وجود سے قائم ہے۔ قیم قطب ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

اوم

ہندوؤں کا مقدس ترین کلمہ۔ مونیر ویلمز کے خیال میں یہ کلمہ تین دیوتاؤں اگنی، دیو اور برہما
 (سورج) کے ناموں کے پہلے حروف سے مرکب ہے۔

اہورا مہر دا

موسیوں کا خداوند خدا جو غیر روشنی اور صداقت کا مبدع ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے "خدا ہے غیر"۔

پروں والا سر اس کی تصویر کی علامت تھی۔

اہرمن

اہرمن یا انگرامینو (فرڈینینڈ) اہورا مزدا کا توام تھا۔ شر، جہالت اور تاریکی کا نمائندہ ہے جو اہورا مزدا کا ازلی وابدی دشمن ہے۔ دونوں ذرو ان (زمان) کے لہجے سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی شہریت اور کشمکش مجوسی مذہب کا اصل اصول ہے۔

اہرام مصر

فراعین مصر کے شاندار مقبرے جو انہوں نے اپنی میت اور دولت کو محفوظ کرنے کے لئے بنوائے تھے۔ جزیرہ کے تین اہرام سب سے بڑے ہیں۔ ان میں عظیم ترین فرعون خوفو کا ہے جو چار سو پچاس فٹ اونچا ہے اور جس میں ۲۴ لاکھ سو ہزار ٹن وزن کی سلیس ٹکائی گئی ہیں۔ فراعین کا خیال تھا کہ جب وہ دوبارہ جی اٹھیں گے تو یہ دولت ان کے کام آئے گی لیکن گذشتہ صدیوں میں چوروں نے ان کا سونے چاندی کا بیشتر سامان چرایا ہے اور صرف توت عنخ آمون کا ساز و سامان ہی محفوظ صورت میں دستیاب ہو سکا ہے۔

آئس

مصر قدیم کی چاندنی دیوی جو بعد میں بد آہری اور حیات کی دیوی بن گئی۔ اوزیرس کی زوجہ تھی جو زمین ووز ملکات کا دیوتا تھا اور مردوں کے اعمال کا حساب لیتا تھا۔ ان کا بیٹا ہورس آفتاب دیوتا تھا۔ ان کی شلیٹ کئی جہتوں میں دکھائی دیتی ہے جن میں نینتے ہورس کو اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی دفعہ کے عیسائی ان کے مجسموں پر مریم حذرا اور نینتے مسیح کا گھن کر کے ان کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اہل تحقیق کے خیال میں مریم پو جا آئس ہی کی پو جا سے بدلتا ہے۔ مہری دیوتا کی ایک روایت کے مطابق اوزیرس کے دشمن دیوتا سیعت نے اُسے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور آئس دفعہ دُور پھینک دیا۔ آئس نے دُور دھوپ کر کے ان ٹکڑوں کو جمع کیا اور اوزیرس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس طرح وہ حیات کی دیوی بن گئی۔ آئس کا منت تیسری صدی قبل مسیح میں یونان میں پھیل گیا۔ روم میں سلا نے اسے رواج دیا تھا۔

قدماے یونان میں دیکھا قریطس نے کہا کہ دنیا ایٹموں سے بنی ہے جو ایسے ننھے ننھے ذرات ہیں جن کا مزید تجزیہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اُنیسویں صدی کے آغاز میں دیکسوم ٹوب میں سے بھیگی کی روگڈ لری لکھی تو ٹوب میں عجیب سی شے تھیں خود بخود برقیگیں جنہیں کیتھوڈین کا نام دیا گیا۔ ایک سائنس دان جوزف تھامسن نے کہا کہ یہ ذرات کی لہر ہیں۔ ان ذرات کو کچ کلیم الیکٹران کہتے ہیں جو توانائی کے دیزے ہیں۔ ۱۹۱۹ء میں لارڈ رتھرفورڈ نے نائٹروجن گیس میں ان ذرات سے دھماکا کیا جس سے نائٹروجن بھاری گیس میں تبدیل ہو گئی یعنی ایک عنصر دوسرے میں بدل گیا۔ یہیں سے ایٹم کے تجزیے کی بنیاد پڑی اور اسی عمل سے بعد میں پلوٹونیم کا نیا عنصر دریافت کیا گیا جسے ایٹم بم میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک سائنس دان ٹوئی وکٹسن نے ثابت کیا کہ الیکٹران ایک خفائنہ ذرہ ہی نہیں ہے بلکہ روشنی جیسی لہروں پر مشتمل ہے۔ بعد میں پروٹان اور نیوٹران کے ذرات دریافت کئے گئے۔ جیسے جیسے ذرات کے جس سے نیوٹران دریافت کیا تھا یہ انکشاف کیا کہ نیوٹران میں دوسرے ذرات کی طرح کابرتی چارج نہیں ہوتا۔ ڈنڈرک کے ایک سائنسدان نینز ڈلوہرن نے کہا کہ الیکٹران اپنے مرکز کے گرد یوں گھومتے ہیں جیسے سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ بعد میں ہائزن برگ اور شرودنگر نے اس خیال کو نادرست قرار دیا۔ بہر صورت ان انکشافات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ مادہ ٹھوس نہیں ہے بلکہ ذرات پر مشتمل ہے یعنی توانائی ہی کی ایک صورت ہے جو چند نامعلوم قوانین کے تحت مربوط ہو کر ٹھوس مادے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر ایٹم کا مرکز دو قسم کے ذرات سے مرکب ہے مثبت چارج کے الیکٹران اور بغیر چارج کے نیوٹران باس مرکز کے گرد منفی الیکٹران تیزی سے گردش کرتے ہیں ایٹم کے اندرون میں ذرات منتشر ہوں تو دھماکے کے ساتھ بے پناہ توانائی پیدا ہوتی ہے عجیب بات یہ ہے کہ پروٹان اور الیکٹران ایک دوسرے کی جانب شدید کشش محسوس کرتے ہیں لیکن اپنے ہی نوع کے ذرات سے گریزاں ہیں۔ ہائزن برگ اور شرودنگر نے ثابت کیا ہے کہ مادہ کوئی ٹھوس شے نہیں ہے بلکہ مرکزوں اور سورج چاند وغیرہ کو محض 'مسندہ واقعات' کہا جاسکتا ہے جو چند قوانین کے تحت صورت پذیر ہوتے ہیں۔

مشرو و مگر نے ثابت کیا کہ انیم کے اجزاء یعنی توانائی کی لہروں کی حرکت میں آزادہ ردی پائی جاتی ہے۔
 البتہ اس کی توجیہ نہیں کی جاسکی۔ ہارن برگ نے بھی اس خیال پر صا د کیا ہے۔
 بڑے سے بڑے انیم کا حجم ایک انچ کا ۱ واں حصہ ہوتا ہے۔

ایجابیت

یہ فلسفہ فرانس کے فلسفی اگست کو مت نے پیش کیا تھا۔ کو مت مشاہدے اور تجربے کو علم کا اصل ماخذ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کائنات کی مابیت کو نہیں جان سکتے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی کُل کیسے چل رہی ہے، یہی ہمارا مبلغ علم ہے اور یہی کچھ جس مائنے کی ضرورت ہے؛ جو کہ انسان کے تجربے میں آتا ہے وہی حقیقی ہے۔ دوسرے الفاظ میں تجربہ ہی حقیقت ہے انسان اپنے تجربے اور مشاہدے سے تجاوز نہیں کر سکتا اس لئے مابعد الطبیعیات بحثوں میں الجھنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزارنے کی کوشش کئے۔ کو مت کے خیال میں خدا پر ایمان لانا یا کسی وجود مطلق کو مانتا ہمارے تجربے سے ماوراء ہے۔ وہ ایک ہی وجود مطلق کا قائل ہے اور وہ ہے الہائیت عالیہ۔ انسان کی خدمت اور اس کی فلاح و سپور کے لئے کوشش کرنا ہی اس کے یہاں نیکی ہے۔ اس نے روایتی مذہب کو مائنے سے الگ کر دیا اور اپنے الہائیت عالیہ کے مسلک کو "کیسائے موم بغیر صیانت" کا نام دیا۔

کو مت کا تاریخی نظریہ یہ ہے کہ ذہن انسانی تین ارتقائی مراحل سے گزرا ہے۔ پہلا مذہب کا تھا جس میں واقعات کی توجیہ یزدانی قوت کے حوالے سے کی گئی، دوسرا مرحلہ مابعد الطبیعیات کا آیا جس میں یہ توجیہ مختلف قوتوں کے حوالے سے کی گئی، تیسرا اور آخری مرحلہ سائنس کا ہے جس میں واقعات کی توجیہ سبب و مسبب کے قانون سے کی جا رہی ہے۔ یہی انسانی عقل و خرد کی معراج ہے؛ مذہب اور مابعد الطبیعیات فکر کا پہلو سے فرسودہ ہو چکے ہیں۔

کو مت کہتا ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو مفید مطلب اور کار آمد ثابت ہو۔ وہ علمی نظریات کو درخور توجہ نہیں سمجھتا بلکہ اس بات کی جستجو کرتا ہے کہ کون سا علم انسانی زندگی میں عملاً نتیجہ خیز ثابت ہو

سکتا ہے۔ وہ علم کے صرف عملی پہلوؤں کو اہم سمجھتا ہے کیوں کہ بقول اُس کے سائنس میں یہ تو بتاتی ہے کہ واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کیوں رونما ہوتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے فرانسیسی قاموسیوں کی طرح کومت بھی ذہن کو مادے کا ایک بزرگوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نفسیاتی کیفیت مغز سرکا فعل ہے۔ اُس کے مسلک میں ذہن اور رُوح کے وجود سے انکار کیا گیا ہے۔ وہ انہیں محض مادہ الطبیعیاتی مغز و نخے خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی کیفیات کا واسطی مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف عملاً نفسیاتی واردات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

فرانسیسی قاموسیوں کی طرح کومت کو بھی انسانی ترقی پر کامل اعتماد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنی نوع انسان سائنس کی بدولت ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ انسانیتِ عالیہ کے نصب العین کی عملی ترجمانی کو ترقی کا نام دیتا ہے اور قدیم مذہبی اور مابعد الطبیعیاتی روایات کو ترقی کے راستے میں حائل خیال کرتا ہے۔ اُن کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ”مردے زندوں پر حکومت کر رہے ہیں“ کومت کی ایک بابت نے سوارٹس جی، ولیم جیمز، ڈیوئی، بریخان لہر در خاقیم کے انکار کو متاثر کیا تھا۔

امیر اس

افلاخون کا آفاقی عشق۔ فرائد نے یہ ترکیب ہمہ گیر جنسی شش کے مفہوم میں استعمال کی ہے۔ یونانیوں کے عشق کے دیوتا کا نام۔

المی

سفیر کے معنی میں ہنگولی زبان کا لفظ ہے۔

ایل

عبرانی میں ایل اور عربی میں ایلہ کا معنی ہے ”قوت“ ایل سایوں کے خدا کا قدیم نام ہے۔

باب

شیخینہ فریقہ کے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام غائب یا مہدی موعود اور مہدی خلیفہ کے درمیان ایک ضروری واسطہ باب (دروازہ) ہوتا ہے جس سے عبادتوں سے اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ مرزا علی محمد نے ۱۲۶۰ھ میں جب وہ ۵۵ برس کی عمر کے تھے شیراز میں آکر دعویٰ کیا کہ میں وہی باب ہوں۔ اُن کے پیرو بال کہلائے۔ بالی بھی دوسرے باپشہ کی طرح قرآنی آیات و اصطلاحات کی سبب متنازعہ کہتے تھے۔ مرزا علی محمد باب کو ارتداد کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ بابیوں نے انتقام لینے کے لئے شہ ایران ناصر الدین پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن وہ بال بال بچ گیا۔ اٹھارہ بابیوں کو سازش کے الزام میں موت کی سزا دی گئی۔ ان میں بابیوں کے مشہور لغز گو شاعر اور نقیب قرۃ العین بھی تھے جسے ایک گڑھے میں دھکیں کر اسے مٹی سے پاٹ دیا گیا۔

باب

باب ابی یعنی دروازہ خداوند قدیم عراق کا سب سے بڑا شہر تھا جو دو ہزار برسوں تک دنیا بھر کی تجارت اور تمدن کا مرکز بنا رہا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اس کے چشم دید حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شہر مربع شکل میں دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا محیط ۵۶ میل تھا۔ اس میں جوں دیوتا کا عظیم الشان مسجد تھا جس کے کھنڈ کو آج کل سندھ بابل کہتے ہیں۔ اس مناسے کی بلائی منزل پر بل دیوتا کے لئے ایک کو تعمیر کیا گیا تھا جس کی دیواریں ۴۸ فٹ بلند تھیں اور ان کے باہر کی جانب سونے کے پتروں اور نیلگوں رخنہ ایٹروں سے کاٹی گری کی گئی تھی۔ ان دیواروں کی چھانک میں بیوں تک دکھائی دیتی تھی۔ سندھ اور مسجد کی کل بندی ۲۸۸ فٹ تھی۔ بل دیوتا کا بت خاص ہونے

کا بتایا گیا تھا۔ اُس کے قدموں میں سیر دش یا اژدہا نے بابل کا مجسمہ تھا بھائی منزل میں ایک منتخب حسینہ بنی تھی جسے عروس بھی کہتے تھے۔

بابل کے بامندے مشہور تاجر اور صنعتی تھے۔ دریائے دجلہ شہر کے چھوٹے بچے بتاتا تھا۔ اُس میں دور دراز کے ٹکڑوں کا سامان تجارت کشتیوں میں لکھواتا تھا۔ بابلیوں کی تجارت چین، ہند، روم، مصر اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان ملک کے سودگر قافلوں کی صورت میں اپنے ہاں کی مصنوعات اور اجناس فروخت کئے لاتے تھے۔ ان تاجروں کے واسطے سے بابل کے دیومالائی تھے، قوانین جمورانی، علم میت و نجوم، ریاضیات، کہانت اور کھردسیا کی اشاعت مُتمدن اقوام میں ہوئی اور بابلی روایات دُنیا بھر کے مذاہب و ادیان، علوم و فنون اور صنائع بدائع میں نفوذ کر گئیں۔ بنی اسرائیل بابل کی امیری کے دوران میں صابیت کے بہت سے عقائد اور شعائر اپنے ساتھ لے گئے جن میں کہانت، فرشتوں، جنوں اور شیطان کے تصورات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح شجر حیات، بہشت، عالمگیر سیلاب کی دیومالائی روایات بھی بابلیوں ہی سے اخذ کی گئی ہیں۔ ۶۵۲۹ ق م کو رودش کیر شاہ ایران نے بابل فتح کیا اور اس کے ساتھ ہی اس عظیم الشان شہر کی عظمت خاک میں مل گئی۔

بارہ

سُور کو کہتے ہیں۔ کشمیر کا ایک شہر بارہ ٹولہ کہتا ہے کیوں کہ وہاں ویشنو کے اقدار بہ شکلِ خنزیر کا بت رکھا ہے۔

باشا

بھانڈ کو کہتے ہیں۔ مکار اور چالاک آدمی کو بھی بخابی میں باشا کہا جاتا ہے۔

بازنی گر

پنجاب کا ایک عازد بدوش قیدہ جس کے نٹ رستے پر کو تپ دکھاتے ہیں۔ کرب دکھانے والی صورت کو بوتری کہتے ہیں۔ یہ لوگ بندر دیوتا ہنومان کی پوجا کرتے ہیں کیوں کہ بندر قلابازیاں لگانے میں تیز ہوتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہنومان انہیں رستے پر لے کرے گا۔

بامیان

افغانستان کی ایک مشہور آبادی جہاں ایک عظیم قلعے کے کھنڈر بکھرے پڑے ہیں۔ اس وادی کے کوہستان میں بارہ ہزار فارسی جہاں کسی زمانے میں بودھ سوامی بود و باش رکھتے تھے۔ ان غاروں کے در و دیوار پر استغاری کے تصوریں بنائی گئی ہیں جنہیں شہاج کہتے ہیں۔ بعض غاراتی بُندی پر واقع ہیں کہ بودھوں کو نوکرد میں بیٹھا کر اور کھنچ کر اوپر نیچے لایا جاتا تھا۔ یہاں تین عظیم الجثہ جیسے ہیں۔ مرد کا بت استی گز ادنچا ہے، عورت کا پچاس گز ادنچا ہے کا پندہ گز دیول ہے۔ یہ بت چٹانوں میں سے تراش کر بنائے گئے ہیں اور گوتم بدھ، اُس کی ندویشودھرا اور بیٹے راجولاس کے بت بنائے جاتے ہیں چنگیز خان نے اس وادی کو آباد کرنے سے منع کر دیا تھا جب سے ویران پڑی ہے۔

باطنیہ

مسلمانوں کے بعض خالی فرقے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے جسے صرف امام ہی سمجھ سکتا ہے۔ سنیہ، قرامطہ، شیعانیہ، رادندیر، صابریہ، نزلویر، دروز، علی البیہ وغیرہ باطنیہ ہیں۔ اسمعیلیہ (پروان آغاخان) اور ابوہریرے بھی باطنیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تناسخ ارجلح اور ادنچر پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے امام میں خدا حلول کر جاتا ہے۔ اسمعیلیہ کو تعلیمیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ محمد بن اسمعیل کو آخری امام مانتے ہیں غفلت میں انہیں مولائی کہا جاتا ہے۔

بت

فارسی زبان کا یہ لفظ بدھ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ مہایان فرقے کے بودھوں نے گوتم بدھ کے مجسمے بنا کر شروع کئے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ ایرانیوں نے ہر مورتی کو بت کہنا شروع کیا بتوں کو خوبصورت وضع میں تراشا جاتا تھا۔ اس نئے فارسی ولے اُس پر شہاب حسینہ کو بھی جس کے بدن کے زاویے اور خطوط سنیہ میں ڈھلے ہوئے ہوں بت اور معشوق کہنے لگے۔

بخشی داتا داری بودھ بخشوں کو بخشی کہتے تھے اور بخشوں کو فلکہ داتا داری میں جہد سے

دیتے تھے۔ بعد میں اس عہدے کے لئے بخشی کا فہرہ رواج پا گیا۔

بدویت

بدویت یا صحرائیت حضارت اور تمدن کی اُلٹ ہے۔ بدویت پسند تہذیب و تمدن کی ترقی سے ناالاں ہیں اور دوبارہ فطرت کی طرف لوٹ جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اُن کے خیال میں سائنس کی اشاعت نے انسان کو دلی خوشی سے محروم کر دیا ہے۔ یہ لوگ خرد دہن بھی ہوتے ہیں کیوں کہ خرد مندی بلا حشر ترقی پسندی کی متقاضی ہوتی ہے۔ مذکور، ٹاسٹاٹے و جارج برنارڈشا، اقبال اور سولزے تہن بدویت پسند ہیں اور معاشرۃ انسانی کو علوم تحقیق کی روشنی میں آگے کی طرف بڑھانے کے بجائے پیچھے کی طرف واپس دینا چاہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ خوشی فطرت کی گود میں نہ کر میسر نہیں آتی بلکہ اس کی تسخیر سے اندانی ہوتی ہے۔

برہہ فروشی

شاہیت کے عہد میں برہہ فروشی کا کام عبادت برکس پھیل گیا۔ جلی قیدیوں کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ بڑے شہروں میں تختس یا برہہ فروشی کا بازار موجود تھا جہاں دودھ دانہ کے ٹکڑوں سے لے کر ہوتے غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ انہیں گلاب بھر بکریوں کی طرح ٹوٹل ٹوٹل کر خریدتے تھے۔ بعض اوقات غلاموں کی تعداد شہروں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح غلاموں کو ریاست کے لئے فردی قرار دیا ہے تاکہ شہری روزمرہ کے کاموں سے آزاد ہو کر قلم و نطق کی طرف توجہ دے سکیں۔ ایشوریا اور بابل میں آختہ کے ہوتے غلام محل سراؤں میں لونڈیوں کی محنت پر مامور تھے۔ اسلامی ممالک میں انہیں غنمی، خواجہ سرا، غوجہ، بیشع کہہ کر بٹاتے تھے۔ روم میں غلاموں کی کثرت تھی۔ بعض امراء کے پاس سیکڑوں غلام تھے۔ جب کبھی کوئی غلام ظلم سے تنگ آکر اپنے آقا کو قتل کر دیتا تو قاتل کے ساتھ اس گھر کے سارے غلاموں کی گردن مار دی جاتی تھی ۱۲، ۱۳، ۱۴ ق م میں سپارٹاکس کی بغاوت تاریخ عالم کا ایک دلولہ انگیز باب ہے۔ سپارٹاکس نے جگورڈے غلاموں کی فوج اکٹھی کی اور کئی برس روم کی فوجوں کو یہ دریہ شکست دیتا رہا۔ آخر مغلوب ہوا، اُسے لے کر

ہزار ساتویں سیمت میلوں تک سویراں کھڑی کر کے اُن پر چڑھ دیا گیا۔ عربوں نے ایران اور شام فتح کئے تو لاکھوں عورتیں اور مردوں کو لونڈی غلام بنایا۔ بغداد، مدینہ، حلب اور دمشق میں بڑے وسیع پیمانے پر برہہ فروشی کا کاروبار ہونے لگا۔ عرب برہہ فروش (انہیں جلاب کہتے تھے) افریقہ کے ساحلی علاقوں پر دھاوے کر کے ہر سال ہزاروں حبشی عورتیں مرد بچے لاتے تھے اور سختی میں بیچتے تھے۔ غلام بچہ اور بوجہ عبادت کے محلوں میں منتخب حسین لونڈیاں رکھی جاتی تھیں۔ برہہ فروش خوبصورت فوجی لونڈیوں کو تاج گانے کی تعلیم دلا کر اُمراء کے یہاں بیچ دیتے تھے۔ مکہ اور مدینہ تاج گانے کے مرکز بن گئے جہاں کی تربیت یافتہ کنیزیں گراں قیمت پر کبھی تھیں۔ عربوں نے افریقہ کے شمال مغربی ساحلی علاقہ حبشہ اور صقلیہ فتح کئے تو وہاں بھی برہہ فروشی کا کاروبار چمک اٹھا۔ اضلاع متحدہ لبریکہ کی آباد کاری کے دوران میں برہہ فروشوں نے لاکھوں حبشیوں کو وہاں فروخت کیا۔ انہی حبشی غلاموں نے اضلاع متحدہ کے بحر علاقے اپنا خون پسینہ ایک کر کے آباد کئے تھے۔ ان کی اولاد سے آج بھی کروڑوں حبشی وہاں بولتے ہیں۔ روس میں غلام کھیتوں سے وابستہ تھے اور کھیت کے ساتھ انہیں بھی بیج کر دیا جاتا تھا۔ ۱۸ ویں صدی کے اواخر میں دنیا بھر کے روشن خیول دانشوروں نے غلامی اور برہہ فروشی کے انہدام کی تحریک چلائی۔ ڈنمارک نے ۱۷۹۲ء میں غلامی کو خذف قانون قرار دیا۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے انگلستان نے بھی ۱۸۰۷ء میں برہہ فروشی اور غلامی کا انہدام کر کے اس پر اپنی لھفت کا خاتمہ کر دیا۔

برہمن

یہ لفظ تین معنی میں آیا ہے۔ ۱۔ جاتی: برہمنوں کی جاتی سب سے افضل و برتر ہے۔ مذہبی میں کہا گیا ہے کہ برہمن دیوتا ہیں، وہ پوجا پاٹھ کی رسمیں انجام نہ دیں تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ وہ اپنے منترؤں سے دیوتاؤں کو بھی مغلوب کر سکتے ہیں۔ ۲۔ برہمن وہ کتابیں ہیں جو ویدوں کے بعد لکھی گئیں اور جن میں پوجا پاٹھ کے طریقے درج ہیں۔ ۳۔ اُپنشدی زبان میں برہمن وجود مطلق ہے جو کائنات کے ساتھ متحد ہے۔ جیو آستیا یا شخصی رُوح اور برہمن اصلاً ایک ہی ہیں۔

برہمنگی : قدیم زمانے میں برہمنگی کو صداقت اور پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ

معبودوں اور فتوں کا طواف مادر زاد برہمن ہو کر کرتے تھے جیسا کہ سکندر اعظم نے ایکسینس کی قبر کا کیا تھا اسلام سے پہلے عرب حج کے موقع پر برہمنی کی حالت میں کعبہ کا طواف کرتے تھے۔

بُزْ

بُزْ کا معنی ہے کپڑا۔ بُزْ آد کپڑا بھیجنے والا اور بزار جہاں کپڑا بیچنے کی دکانیں ہوں۔

بِکارت

علم الانس کے حصہ کہتے ہیں کہ ذریعہ انقلاب کی ابتدائی صدیوں میں مادری نظام معاشرہ قائم رہا جس میں ایک ہی قبیلے کے مرد عورتیں بن چل کر رہتے تھے اور ان میں خود اک اور عادت کا اشتراک تھا۔ اس زمانے میں دو شیرنگی یا بیکارت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی بلکہ مرد باکرہ سے بیاہ کرنے سے کتراتے تھے کیوں کہ وہ خُلق بہانے سے سخت خائف تھے جیسا کہ آج کل کے بعض افریقی اور آسٹریلیائی قبائل کے مشاہدے سے معلوم ہوا ہے۔ دلہن کی رضتی سے پہلے اُس کا ازالہ بیکارت کسی پروہت یا اجنبی سے کرایا جاتا تھا۔ مذہبی انقلاب کے بعد دوسری قدیموں کی طرح کنوار پن کی قدیمی بدل گئی۔ اب شخصی اساطیر معاشرے کا محمد بن گئی تھی اس نے ہر باپ چاہتا تھا کہ اپنی جائیداد یا الارضی اپنے ہی خلیفہ فرزند کے لئے ورثے میں چھوڑے۔ لہذا بیکارت کو اہم سمجھا جانے لگا۔ اگر قدیم اقوام میں رواج تھا کہ بیاہ کی رات کی صبح کو بستر کی چادر ملا غلطی جاتی تھی اور اگر دلہن کی بیکارت کا ثبوت مل جاتا تو اُسے قبیحے کے گھر گھر میں پھرایا جاتا تھا۔ یورپ کے ملکوں میں ۱۵ ویں صدی عیسوی تک دو شیرنگہ کو بوجہ کی پیٹی پہنا دیتے تھے۔ بیاہتا عورتوں کو بھی عرصت کی یہ پیٹی پہنائی جاتی تھی۔ صنفی انقلاب کے بعد سیاسی، معاشی اور اخلاق قدیم بدلتی جا رہی ہیں اور بیکارت کو بھی اگلی سی اہمیت حاصل نہیں رہی۔ اضلاع متحدہ امریکہ اور یورپ کے بعض ممالک میں نوخیز لڑکیاں بیکارت کو مصیبت سمجھ کر جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانے کی آرزو مند ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ روز بروز کنواری عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔

بہادر : قاتاری زبان میں دلیر آدمی کو بگھا تر کہتے تھے جو فارسی میں بہادر بن گیا۔ پنجابی

میں بگھڑا حق کو کہتے ہیں

بُنجارا

یہ لفظ بُج سے ہے جس کا معنی ہے یوں یاد۔ پنجابی کا مڑج۔ بُنجارے اناج کے سوداگر تھے جو پل پھر کر اناج کی تجارت کرتے تھے۔ پنجابی کے دُنجارے۔

بندوق

بندوق کا اصل معنی کمان کا ہے جس سے پتھر پھینکتے تھے۔

بودلے

پیر بودلہ کی اولاد سے ہیں۔ پنجابی میں بھولے بھالے آدمی کو بودلا کہتے ہیں۔

بورژوا

لفظ بورژ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے منڈی۔ اس لئے تجارت پیشہ کو بورژوا کہنے لگے۔ سیاسیات کی اصطلاح میں صنعت کار، ساہوکار، جاگیردار، اچھوت دار اور بڑے بڑے تاجر سبھی بورژوا میں شامل ہیں جو محنت کشوں کا استغصال کر کے دولت سمیٹتے ہیں۔

بھائی پھیرو

بھائی پھیرو معنی سودا کا ایک معتقد تھا جس کی درگاہ موضع میلنگے نزد چوئیاں ضلع لاہور میں ہے۔ کہان گرد بدلتے دیکھیں تو بھائی پھیرو تری سرکار کہہ کر اُس سے پناہ مانگتے ہیں۔

بھائیاری

دکن کے جنگی قبائل میں برادری کو بھائیاری کہتے ہیں۔ یہی ترکیب پنجابی میں بھائی چالاک کی صورت میں موجود ہے۔

بھان مٹی

کالا جادو ہے جو حیدر آباد دکن میں کیا جاتا ہے۔ اس سے جسم پر کالے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں اور معدے میں محنت درد ہونے لگتا ہے۔ جس شخص پر یہ جادو کیا جائے وہ دیوانہ وار ناپچھنے لگتا ہے۔

ہے جلاوطنیاں اپنی مخالف صورتوں کے ایام روک دیتی ہیں اور اُن پر مہر کی کاغذہ ڈال دیتی ہیں۔

بھڑی

کسی دلی کی قبر پر رکھا ہوا پتھر ہے مقدس سمجھا جاتا ہے بھڑی کہلاتا ہے۔ حاجت مند لوگ اس پر نیش مارتے ہیں۔ یہ پتھر مقلد دلی کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ شفا بھڑی شاہ رحمن۔

بھنگ

مشہور نشہ آور جڑی بوٹی ہے جسے سبزی، سبز پری، سردالی اور ٹوٹی کہتے ہیں بھنگ برسے شوق سے سردالی ٹوٹ کر کھیتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کو درفلائے اور بے آہد کرنے کے لئے عیاد بھنگ انہیں مٹھائی میں بھنگ ڈال کر کھاتے ہیں۔ بھنگ کا نشہ طوع ہونے سے آدمی بڑی چورنگالی محسوس کرتا ہے اور اپنے سامنے ہر شخص اور ہر شے کو حقیر و حقیر محسوس کرتا ہے۔ حسن بن صباح اپنے فدائیوں کو بھنگ (خشیش، جس سے اُن کا نام خشیشین پڑ گیا تھا) پلا کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی سیر کراتا تھا جہاں وہ حسین عورتوں میں گھرے شراب باب کے ساغر لٹھایا کرتے۔ کچھ روز کے بعد پھر انہیں بھنگ پلا کر باہر نکال دیتے تھے۔ وہ واپس جانے پر ابرار کہتے تو کہتے تھے تم ہمارے فلاں دشمن کو قتل کرو تو جنت میں بدایاب ہو سکو گے۔ اس طرح کئی سلاطین اور امرا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بہکتوں کو بھنگ پینے کی ترغیب دی گئی تھی تاکہ وہ لڑائی میں دلیری سے دشمن کا مقابلہ کریں۔

جھنگی نیر

چھٹی صدی عیسوی تک ہندو جلاوطنوں اور ان کے دیوتاؤں کو بھول چکے تھے اور برہمنوں (دیشنو، شیو، برہما) کی پوجا و راج پاچھی تھی۔ پڑانوں میں کہا گیا کہ سنہار چکر سے نجات پانے کے لئے جھنگی (عشق) ضروری ہے چنانچہ دیشنو اور اس کے اوتاروں رام اور کرشن کی محبت ہی کو جھنگی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکتی پوجا اور ترنمنت کی بھی اشاعت ہوئی شیو کی زوجہ کی پوجا شکتی کے نام پر کرنے لگے اسے مہاتما (بڑی ماں) بھی کہتے تھے۔ آٹھویں صدی میں مذہب منت کے زوال کے ساتھ دیشنو اور اس کے اوتاروں رام اور کرشن کے پجاریوں نے جھنگی نیر کا اخذ کیا۔ ان کے

خیال میں بھگت کارشتہ و شوق کے ساتھ وہی ہے جو قتی کا اپنے پتی سے ہوتا ہے۔ بھگتوں کے کلام میں بدلہ آتا ہے۔ "میں اپنے بھگوان سے بیاہ کروں گی" رام پجاریوں میں تپسی داس اور کرشن پجاریوں میں راجکدی میراں بند پید شاعر ہوئے ہیں۔ بنگال اور بہار میں بھگتی کو چیتنہ، سور داس اور چندنی داس نے پھیلایا، اضلاع متحدہ اگرہ وادہ میں رام چنداؤر کیرنے اس کی اشاعت کی اور پنجاب میں گوردانگہ نے اس کی آمیدی کی۔ بھگت شاعروں نے سنسکرت کے شاعر جے دیو — اس کی نظم گیتا گووندنا کے نام سے مشہور ہے — کی طرح جیو آتما کی علامت رادھا کو اور برہمن کی علامت کرشن کو بنا دیا۔ رادھا کی طرح آتما بھی اپنے محبوب ازل یا برہمن کے فراق میں تڑپتی رہتی ہے اور اُس کے وصل سے شاد کام ہوتی ہے۔

بھوت

یہ لفظ سنسکرت کے مادہ 'بھو' سے ہے جس کا معنی ہے "ہو جانا، بن جانا" کہتے ہیں کہ خود کشی کرنے والے یا قتل ہو جانے والے کی رُوح خبیث بھوت بن جاتی ہے جسے اولاد کی رُوح بھی بھوت بنتی ہے جسے اُوت یا اوتز کہتے ہیں۔ بھوت دیران جگہوں میں بسکر رہتے ہیں اور نفی، خوشبو، ہلدی، بنا، حنہ، لہجہ، آگ، نمک اور فیرونی سے دور بھاگتے ہیں۔

بہشت

حرا میں اسے جنت کہتے ہیں جس کا معنی ہے وہ سرزمین جو درختوں کی کثرت سے ڈھکی ہوئی ہو یعنی گنہ باغ۔ فردوس پہلی زبان کا لفظ پیرا دوزا (میزہ زار جس کے گرد باڑ لگادی جائے) کا معرب ہے۔ یہی انگریزی کا پیراڈائز بھی ہے۔ ہندو اسے سوگ، سینکٹھ یا اندرلوک کہتے ہیں۔ جہنم نامہ قدیم میں باغ عدن کا ذکر آیا ہے جسے چار دریا و جلع، فرات، جیسوں اور فیسوں (سیوں) میراب کہتے ہیں۔ اسلامی روایات میں جنت آگہ ہیں جنہیں بہشت بہشت کہا جاتا ہے۔ دار الجلال جس میں موتیوں کے محلات ہیں، جنت المادنی جس میں زرد تانبے کے محل ہیں، جنت اللہ جس کے محل زرد مسکے کے ہیں، جنت النعیم میں سفید میرے کے محل ہیں، جنت الفردوس جو زرد مرغ

کا تعمیر کیا گیا ہے۔ جنت عدن سرخ موتیوں کا بنا ہے، جنت القرار مشک کا اور دار السلام لعل سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سرسبز پہل دار درخت ہیں جنہیں دودھ اور شہید کی نہریں سیراب کرتی ہیں۔ اہل جنت کی خدمت پر غلغلہ یعنی سادہ عذار لڑکے اور خوبصورت عورتیں جن کا رنگ نکھرا ہوا گودا اور آنکھوں کی پتلیاں گہری سیاہ ہیں، مامور ہوں گی، مجوسیوں کے بہشت میں اُبھری ہوئی چھاتیوں والی پریکا (پریاں) بہشت کے میکوں کا جی بھلائیں گی۔ اوستا میں فردوس کے دربان فرشتے کا نام دو ہونو ہے جب کہ مسلمانوں میں رضوان بہشت کا محافظ ہے۔ ہندومت کے ہند لوک میں سونے کے محل ہیں، جو اہر آباد سے آراستہ، ہر طرف باغ و خوشنما موجود ہیں نہریں بہہ رہی ہیں پھول کھل رہے ہیں بلیں لہلا رہی ہیں، درخت ہر جگہ چھارہے ہیں گندھروں (آسمانی گیتے) کے سازوں کی گت پر اپسرائیں ترغیب آواز انداز میں ناچ رہی ہیں۔ تاروسے سوڈن کی دیو ملائیں جس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اُس میں جنگو سورسے ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے ہیں۔ جو مر کر گرتا ہے وہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ یونانی فلاسفہ کا بہشت خانہ بے تشویش ہوگا جس میں فلسفی حیات کے عالم میں سر ٹھکانے بیٹھے کائنات کے مسائل پر غور و فکر کیا کریں گے۔

سیاہ کی رسمیں

دنیا بھر کی اقوام میں سیاہ کی رسمیں دُلبا دُلبی کو نظر بد اور خبیث احوال کی کارستانی سے محفوظ رکھنے کے لئے وضع کی گئی ہیں۔ دُلبا دُلبی پر ہر کس و نا کس کی نگاہ پڑتی ہے اس سے یہ واضح ہو پدا ہوا کہ ہو سکتا ہے سیاہ کے گھر میں کوئی ایسی عورت یا مرد بھی موجود ہو جو نظر بد رکھتا ہو۔ سیاہ سے پہلے ہمارے ہاں دُلبا دُلبی کو ناجائز سمجھا جاتا ہے اور وہ معمولی میٹھے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ اُن کا لُٹل چہرہ نظر بد سے بچا رہے۔ ہر ابا نہ جتنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ بد روحوں کو بھگانے کے لئے دُلبا کے ہاتھ میں لوہے کی پھڑی دی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں دُلبا دُلبی کو اگنی کندکے گرد سات چکر لگوائے جاتے ہیں اور دھرد (قطب ستارہ) کے درشن کرائے جاتے ہیں تاکہ اُن کی بکلت سے وہ بھوتوں پریتوں سے بچے رہیں۔ مسلمانوں میں اگر کسی معصوف کی رسم ادا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اگرچہ بظاہر

اس میں دُہا دُہن کا ایک دوسرے کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی کے دن سے پہلے
 مہندی اور تیل کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ سات مہاگیں دُہن کے بالوں میں تیل چراتی ہیں۔ مہدی کو
 بہادر دل کے بھگانے کا موثر وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ تیل کی رسم میں دُہن جس کنواری لڑکی کی پیٹھ تھکے
 اُس کا بیاہ اُسی سلسلہ ہو جاتا ہے اس نئے کنواری لڑکیاں دُہن کا گھیرا ڈاسے رہتی ہیں۔ وہ اپنی کسی
 سیاری سہیلی کی پیٹھ پر ہاتھ مار دیتی ہے۔ کافرتن میں دُہا دُہن کے ناپ کی دو چھڑیاں سے کہ
 انہیں آئیں میں مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں چھٹے نکاح ہو گیا۔ یہ چھڑیاں انہیں دسے دی جاتی
 ہیں۔ جذباتی مقصود ہر تو دُہا یا دُہن انہیں کھول دیتی ہے۔

یہودیوں اور اکثر مغربی اقوام میں دُہا دُہن پر منظمی بھر چاول یا گھیوں شاکر کتے ہیں تاکہ وہ
 چھیں چھولیں۔ ہمارے دیہات میں گھر والی بھرنے اور کھارے چڑھانے کی رسمیں ڈھول باجوں کے
 ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ لڑکیاں ایک جلوس کی شکل میں گاتی ہوئی گھر سے اُٹھاتے جاتی ہیں اور بانی بھر
 کر لاتی ہیں۔ ان کے ساتھ ڈھول ایک خاص تال میں پیٹے جاتے ہیں۔ اس پانی سے دُہا دُہن کو سنا
 جاتا ہے۔ غسل کے بعد کھارے سے نیچے اُتتے ہوئے دُہا کو ہے کی چھڑی سے چھونٹیاں توڑتا ہے
 گویا کنواری پن کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بیاہ کی آخری رات کو دُہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں
 کی گلیوں کا چکر لگاتی ہے گویا وہ اپنے میکے سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر
 اُس کی سہیلیاں گاتی ناچتی ہیں اور خوب دھما چوکڑی مچاتی ہیں۔ میرا سیں دُہا کے گھر میں لٹک
 لٹک کر گھوڑیاں گاتی ہیں اور انعام پاتی ہیں۔ دُہن کی رخصتی پر بانی کے گیت گاتے جاتے ہیں جنہیں
 سن کر آنکھوں میں آنسو ٹھیک اُٹھتے ہیں۔ بارات عام طور سے تاروں کی چھاؤں میں دُہن کے گھر
 پہنچتی ہے تاکہ دُہا شام کے دھندلیکیں نظر سے بچا رہے۔ دُہا کے پیچھے گھوڑی پر تہ بالا بیٹھا ہوتا
 ہے تاکہ لوگوں کی نظریں دُہا سے ہٹ کر رہیں۔ رومہ میں دُہا دُہن کو کوئی میں بھر کر اپنے گھر کی
 چوکھٹ کے اندر لاتا تھا اور سب عورتیں مردہل کہ "ٹلا سیو" کا نعرہ لگاتے تھے۔ ٹلا سیو روہ
 کا ایک جوان رعا سوگندزا ہے۔ ہمارے دیہات میں چوکھٹ پر تیل گرایا جاتا ہے۔

بیٹھک

بیٹھک اصطلاح میں اُس نشست کو کہتے ہیں جو حضرات اِصلاح کے لئے کی جاتی ہے۔ بہت
 ہاں گد میں رُوحوں کو بٹانے کے لئے بیٹھک کئی ہیں۔ جو عورت حضرات کرتی ہے وہ جو عورت کے
 دن عئمہ پوشاک اور زیورات سے آراستہ ہو کر بدن میں خوشبو لگاتی ہے اور میچ کر گانا سنتی ہے۔
 جب کوئی پری یا رُوح اُس کے سر پر آتی ہے تو وہ نذر نذر سے اپنا سر اٹھانے لگتی ہے۔ اس
 حالت میں دوسری حمد میں اپنی اپنی ساتھیوں اُس کے سامنے پیش کرتی ہیں اور وہ اُن کے سوالات
 کا جواب دیتی جاتی ہے۔ حضرات اِصلاح کا یہ طریقہ مختلف اقوام میں مختلف صورت میں رائج رہا ہے۔
 شمن مت میں بھی کم و بیش اسی طریقے سے حضرات کی جاتی تھی۔ جدید حضرات کا آغاز اصطلاح
 متحدہ امریکہ سے ہوا۔ نیریاک کے نواح میں ہائڈس دل کی بستی میں ایک کُنہہ رہتا تھا: بے ٹی ٹاکس،
 اُس کی زوجہ اور دو بیٹیاں، مڈگریٹ اور کیٹ۔ انہیں راتوں کو درنگ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جنہیں
 وہ اِصلاح سے منسوب کرنے لگے۔ شہہ شہہ اس بات کا چہرہ پاٹک بھر میں ہو گیا جس سے حضرات
 کی شروعات ہوئی اور واسطوں کے کام کو فروغ ہوا۔ واسطے دو قسم کے تھے جسمانی اور روحانی۔
 جسمانی واسطے کسی تاریک کمرے میں رُوح کو نورانی دھندلکے کی صورت میں دکھاتے تھے اور ان
 کی زبانی رُوحیں سوالات کے جواب دیتی تھیں۔ امریکیوں نے حضرات کا یہ طریقہ لال ہندیوں سے
 لیا ہے۔ لال ہندیوں کے شمن مردہ عزیزوں کی رُوحوں کو بلا کر اُن کی مُلاقات رشتہ داروں سے
 کر دیتے تھے۔ امریکیوں نے شمن کو واسطے کا نام دیا۔ راتوں کو ایک خاص کمرے میں اکٹھا ہونا،
 حاضرین کا واسطے کی مافوق الطبیع قوتوں پر اعتماد ہونا۔ واسطے کا اپنے آپ پر وجد و محال طاری کر
 لینا اور اِس عالم میں رُوحوں کو دکھانا اور ان کی آوازیں سنانا یا اُن سے سوالوں کے جواب لینا یہ
 سب طریقے لال ہندیوں کے شمن مت سے ماخوذ ہیں البتہ ان پر سائنس کی اصطلاحات کا پردہ ٹھل
 دیا گیا ہے۔ شمن مت میں نیک یا سعاد اور بد یا شقی رُوحوں پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان سے مدد
 مانگتے ہیں یا دشمنوں کو ایذا پہنچاتے ہیں جب کہ جدید حضرات اِصلاح میں مُردوں کی رُوحوں کو

بلانے اور اُن سے رابطہ قائم کرنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ شمن مرد ہوتے ہیں جب کہ جدید حضرات میں عام طور سے عورتیں واسطہ بنتی ہیں۔ جدید حضرات قدیم شمن مت ہی کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ سائنس دانوں اور ماہرین نفسیات نے واسطوں کا قریب سے مشاہدہ کیا تو ان میں اکثر عورتیں مکثرت ثابت ہوئیں جو چچے ہوئے کیمروں سے ارواح دکھاتی تھیں اور غصہ ٹرائسٹر سے آوازیں سنواتی تھیں۔ دیکھنے والے اکثر اثر پذیری کے تحت سمعی و بصری واپسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی شکلیں دیکھتے ہیں یا ایسی آوازیں سنتے ہیں جن کا وجود اُن کے ذہن سے باہر کہیں نہیں ہوتا۔ دوسروں کو سمعی و بصری واپسوں میں مبتلا کر دینا قوت ارادی کا ایک اہم نئے کرشمہ ہے جس سے واسطہ بننے والی عورتیں کام لیتی ہیں اور سادہ لوح ناظرین کو پتہ نہ چلتی ہیں۔ جدید حضرات ارواح اُن چکروں میں سے ایک ہے جو طبیبِ زند کے لئے ”روحانیت“ کے نام پر چلائے جا رہے ہیں۔

بیتال

چشموں، کھنڈوں اور دیریاؤں کی ارواح جو مسافروں کو فریب دے کر جان سے ملدیتی ہیں۔ مرگٹ یا قبرستان میں اندھیری راتوں کو چمکتا ہوا چراغ یا شعلہ دکھائی دیتا ہے اُسے الگ بیتال کہتے ہیں۔ یہ آواز بددھرم ہے جو مرنے کے قالب میں گھس جاتی ہے۔ دراصل یہ شعلے ہڈیوں کی ناسخوں سے نکلتے ہیں۔

بسیاکھی

پنجاب کا مشہور موسمی تہوار جو دیسی بھیٹے بسیاکھ کی پہلی تاریخ کو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ کسان ربيع کی فصل کٹنے پر اپنی خوشی کا اظہار گایا کر اور ناچ کود کر کرتے ہیں۔ نوجوان جاٹ ڈھولوں کی تال پر بڑے جوش و خروش سے بھنگڑا ناچتے ہیں اور گاؤں گاؤں پانچا کر بولیں کہتے ہیں۔ یہ گاؤں قدیم ہڑپائی دور سے لنگ کی علامت چلا آ رہا ہے۔ یہ تہوار ظاہر اور اوڑوں سے یادگار ہے۔

سیلا

دریا کا ٹاپو جہاں کالی اور نرگال کا جنگل ہو۔

گی

تاجری زبان میں نثر زادے کو میگ اور نثر زادی کو نیگی کہتے ہیں۔ فارسی والوں نے گی کو میگ بنا لیا۔

براست

ہندی کو کہتے تھے جے دیکھتے ہی رو پیہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ یہ لفظ اصطلاح میں نصیب اور مقسم کے لئے بھی آیا ہے۔ روایت ہے کہ شبِ برات کو ہر ایک کا نصیب معین کر دیا جاتا ہے۔

باشستی

باشستی سکھلاس بہترین قسم کا چاول ہوتا ہے جس میں خوشبودار باس آتی ہے۔ پیشہ ور میں اسے بڑا کہتے ہیں۔

بھگیلا

حیدر آباد، پھار اور اڈیسہ کا ایک دستہ ہے جس کی رو سے نادرہ مقدوض کو قرضخواہ کے گھر میں چاکر کہہ کے پناہ قرض ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر مقدوض ادائیگی سے پہلے مر جائے تو اس کے بیٹے یا بیٹی سے چاکری کا کام لیا جاتا ہے۔ اس چاکر کو بھگیلا کہتے ہیں۔

بے معنویت

مغرب کی ایک جدید ادبی تحریک جو شعری، افسانے، ناول اور ناولٹ میں نفوذ کر گئی ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان کی زندگی بے معنی، بے معرف اور بے شریعہ۔ دنیا میں کوئی نصب العین ایسا نہیں ہے جس کے حصول کے لئے محنت، جدوجہد کی جائے۔ سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں کھوکھی ہیں، شاعر اور قلم نویس کا منصب نہ انسان دوستی کے نصب العین کی ترجمانی کرنا ہے اور نہ انسان کے گریز یا اور پریشان تجربات کو کسی نوع کی ہیئت یا معنویت بخشنا ہے۔ یہ لفظ نظر اس عینیت یا سیت اور کلیت کی پیداوار ہے جو دو عالمگیر جنگوں کے دوران میں اور ایمنی ہلاکت فیزی کی دہشت سے وحدت پذیر ہوئی ہے۔ کامیونے، سوسی فز کا اسطورہ میں مغرب کے انسان کی اس کلیت اور بے معنویت کی پر لطف ترجمانی کی ہے اور کہا ہے کہ ترقی کا خیال محض واحد ہے۔ انسان مدتوں کی محنت اور کاوش سے قعر تمدن کی تعمیر کرتا ہے، پھر اچانک اس کی

تخریبی رگ پھر تک اٹھتی ہے اور اسے اپنے ہی ہاتھوں سے سمہ کر دیتا ہے۔ ابتدائے تاریخ سے یوں ہی ہوتا
 آئندہ اور بدایا ہی ہوتا رہے گا اس لئے زندگی میں معنی اور قد کو تلاش کرنا معنی بے ثمر ہے۔ اس طرز
 بشکریہ احساس نے اہل مغرب کو تنزل کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اُن پر یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے
 کہ افریقہ، ایشیا اور جنوبی امریکہ کی اقوام جن کے استحصال سے امریکی اور یورپی اجارہ دار بے پناہ
 دولت سمیٹ رہے ہیں اب بیدار ہو چکی ہیں اور اُن کے معاشی تقویت سے آزار ہونے کے لئے
 کشمکش کر رہی ہیں۔ اپنی معاشی اجارہ داری کے خاتمے کے اندیشے نے اُن کی راتوں کی نیند
 حرام کر دی ہے۔ اسی یاسیت اور خوف کے باعث وہ انسانی زندگی کو بے معنی سمجھنے لگے ہیں اور
 اسی کیفیت مزاج کی ترجمانی اُن کے قصوں، ناولوں اور فلموں میں کی جا رہی ہے۔

بارہ ماسہ

جہاں لوگ شاعری کی مشہور صنف ہے جس میں بارہ دہائی بہینوں کے حوالے سے درد
 وراق کا اظہار کیا جاتا ہے۔

ہمیت

پنجابی کی خاص بکر ہے۔ ہمیت ایک پھند، شعر یا بند میں لا معرے ہوتے ہیں۔ جی حریف
 میں ہر معرعوں کا بند یا شعر ہوتا ہے۔ اکثر ہر معرعوں کے بند کو ہمیت کہتے ہیں۔ (بند ہی داس میں)

باورچی

ترکی زبان کا لفظ ہے۔

پازند

قدیم پہلوی زبان کی بدلی ہوئی صورت جو جدید فارسی سے ملتی جلتی ہے اور فردوسی کی زبان کے مشابہ ہے۔ اس میں عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔

پان اسلامزم

بلقان کی عیسائی ریاستوں کو مسلمانیت عثمانیہ کے خلاف اکٹھے کر کے نئے عہد زار شاہی کے روسی طوکیٹ پسندوں نے پان اسلام اور کم کفر لکھا جس کا مقصد یہ تھا کہ سلاو نسل کے لوگ بلقان میں جہاں کہیں بھی ہوں متحد ہو کر روسی سلاووں کے ساتھ مل جائیں اور دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دیں۔ اس نعرے کے جواب میں سلطان عبدالحمید عثمانی نے پان اسلامزم کا تصور پس کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دی تاکہ وہ اتحاد کا معاملہ کر سکیں۔ یہی پان اسلامزم تھا۔

پشہیا

مشہور چرچا ہے جو برسات کے موسم میں گھنے درختوں کی ڈالوں پر چڑھ کر اس جوش سے پی پی لگاتی ہے کہ چاہئے والوں کے دلوں میں جذباتی کا داغ تلک اٹھتا ہے۔ اسی کی آواز پر سنسکرت اور ہندی میں محبوب کو پی، پیایا یا پیو کہنے لگے۔

پتر

سنسکرت میں دوزخ کو پتر کہتے ہیں۔ پتر کا معنی ہے دوزخ سے بچانے والا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کا کوئی بیٹا نہ ہو جو اس کی شراذھ کی رسوم ادا کر سکے وہ میدھا ترک یا دوزخ میں جاتا ہے اسی لئے بے گونہ پتر کہنے لگے۔

پست رانی کسی رخصتی بڑی مہمانی پست کا معنی چھالی زبان میں عزت و وقار کا ہے۔

پتھر کے زمانے

علم الانسان کے طبقے پتھر کے عین زمانے گناہے ہیں جب انسان کے آباء اپنے ہتھیار اور اوزار پتھر کے بناتے تھے اور پہاڑوں کی کھوپڑیوں میں بسیرا کرتے تھے۔ اُن کے قیاس کی روش سے جاوا سے ملنے والی کھوپڑی کا انسان قدیم ترین پتھر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ میندرنٹھل کھوپڑی والا درمیانی زمانے سے اور کرو میگنون والا آخری پتھر کے دور کا انسان تھا۔ اس کے بعد دھاتوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ آخری پتھر کے زمانے میں عورت نے گیموں اگانے کا راز دریافت کیا اور ذی انقلاب کے نئے راہ ہموار ہو گئی۔

پٹرولیم

پٹرولیم کا معنی ہے "چٹان کا تیل"۔ پٹرول، چٹان، اولیم، زیتون کا تیل۔

پٹولا

گنداری زبان کا لفظ پٹولا کا معنی ہے ریشمی کپڑا۔ پنجابی میں پٹولا گڑیا کے ریشمی کپڑوں کو کہتے ہیں۔ پٹ بہ معنی ریشم سے ہے۔

پدری نظام معاشرہ

تاریخ عالم میں زرعی انقلاب کے بعد پدری نظام معاشرہ قائم ہو گیا جس میں مرد کی سیادت عورت پر تسلط ہو گئی اور بچے باپ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ مین پچے جنگرٹس نے لشکر اکٹھے کئے اور بستیوں پر قبضہ کر کے ریاست کی بنیاد رکھی اور دوسروں پر حکومت کرنے کے لئے قوانین بنائے۔ اس معاشرے میں عورت کا مقام پست ہو گیا اور اُسے بھی گائے بیل اور بھیر بکری کی طرح ذاتی املاک میں شمار کرنے لگے۔ مردوں کی یہ سیاست مصنفی انقلاب تک قائم رہی جس کے بعد عورت مرد کی برابری کی مدعی ہو کر ابھری ہے اور اپنا صدیوں سے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے۔

پدر

باپ کو پدری زبان میں پدر، سنسکرت میں پتر، یونانی میں پیٹر، جرمن میں وائر، ڈچ میں

واڈ، ڈیش میں فارڈ، انگریزی میں فارو، فرانسیسی میں پائوسے، اطالوی اور ہسپانوی میں پاونکی، ہندی میں پتا، پنجابی میں پو کہتے ہیں۔

پروشا پورا

پشاور کا پُرانا نام تھا۔

پشکلاوتی

چارندہ کا پُرانا نام جس کا معنی ہے "کنول کا شہر"۔

پرشاد

دیوتاؤں کا پس خندہ جسے پر وحت اور پجری کہتے ہیں۔

پری

پروں والی خوبصورت صورت جس کا ذکر کہانیوں میں آتا ہے۔ روایت کے مطابق پریوں کا ملک پرست کوہ قاف میں واقع ہے۔ قصوں میں شہساز کو این کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ یہی لفظ انگریزی میں فیری ہے۔

پیش

ہندوؤں کے یہ کائنات کا تخلیقی اصول یا نواندلی جس کے پر کرتی (مادہ) کے ساتھ اتصال سے کائنات معرض وجود میں آئی تھی۔

پربلی

چھوٹا گروہ کے مذاقبات میں مختلف گروہ اپنے اپنے ٹوٹم یا نشان سے چھپاتے جاتے ہیں اس قسم کے گروہ کو پربلی کہتے ہیں جس کا ایک سر پہنچتا ہے۔ پنجابی میں یہ لفظ پربھیا ہے جس سے مراد پنچائیت ہے۔

پرولتاری

محنت کش طبقے کو سیاست کی اصطلاح میں پرولتاری کہتے ہیں۔ اس ترکیب کا لغوی معنی ہے "وہ شخص جس کی کثرت سے اولاد ہو"۔

پوران پُران وہی لفظ ہے جسے ہم پُرانا کہتے ہیں یعنی قدیم۔ آج کل کے ہندو ویدوں کو

جول چکے ہیں اور پرائیڈ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو تعداد میں اٹھتے ہیں۔ ان میں برہما، شیو اور ویشنو اور اس کے اوتاروں و ام اور کرشن کے حالات اور پوجا پاٹھ کے طریقے مدج ہیں۔ پرائیڈ کی تعلیم یہ ہے کہ دیوتاؤں کی پوجا کرنا اور پوجا کی رسوم کو ادا کرنا ہر طرح کی نیکی سے بہتر ہے۔ ان میں شگورت پُران، ویشنو پُران، سکند پُران اور گنی پُران مشہور ہیں۔

پنچتوں

یہ ترکیب پنچت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے چھٹی پنچتوں یعنی چار یوں میں بسر کرنے والے۔ یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ محمود غزنوی کے زمانے میں علاؤ الدین صاحب کے رہنے والوں کو افغان کہتے تھے جب کہ سلسلہ کوہ سلیمان میں خود و باش رکھنے والے پنچتوں کہلاتے عرب مالک میں پٹھانوں کو سیال کہتے تھے۔

پشکر

اجیر کے پاس ایک جھیل تھی جسے پشکر بھی کہتے ہیں۔ برہما کا تیرتھ ہے۔ جہند کہتے ہیں کہ آدمی دنیا بھر کے تیرتھوں پر جائے لیکن پشکر میں نہ نہائے تو اس کے نیک اعمال اکارت جائیں گے۔

پرودھت

نذری انقلاب کے بعد ریاست وجود میں آئی تو مذہب کی بھی تنظیم کی گئی۔ بدشاہ خود مہا پجاری بن بیٹھے اور پوجا پاٹھ کی رسمیں ادا کرنے کا کلمہ پرودھتوں کے سپرد کیا گیا جس سے پیشہ ور مذہبی پیشواؤں کی جاہت بن گئی اور شریعہ ہی سے ریاست اور مذہب کا اتحاد عمل میں آ گیا۔ پرودھتوں نے اپنے مذہبی اثر و رسوخ کو حصولِ نرد مال کا وسیلہ بنایا۔ وہی بادشاہوں کی رسم تاج پوشی ادا کرتے تھے اس لئے بدشاہ ہر طرح انہیں خوش رکھتے تھے۔ پرودھتوں کے تول کا ثبوت فرعونِ مصرِ سوم کے عہد کے ایک تاریخی غلط سے ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اُس کے عہد میں پرودھتوں کے پاس ایک لاکھ ستر ہزار غلام تھے، سات لاکھ پچاسی ہزار ایکڑ اراضی اُن کی املاک میں تھی، اُن کے پاس پانچ لاکھ مواشی تھے اور مہرو شام کے ۱۶۹ دیہات معبدوں کے ساتھ وقف تھے یہی حال بابل، اشوریا اور کنعان کا تھا۔ کنعان میں پرودھتوں کے لئے عشر اور صدقہ کے عموماً ایک گائے تھے جو بعد میں

بنی اسرائیل نے بھی اپنا لئے۔ پڑھتوں نے عشتار، آلتس، اندھتا وغیرہ دیویوں کے معبدوں میں مقدس عصمت فروشی کا کاروبار جاری کر رکھا تھا۔ یاتری دیوی کے نام پر فرچی دے کر دیو داسیوں سے شمع کستے تھے۔ یہ رقم پڑھتوں کی صیب میں جاتی تھی۔ گوتم بھو، انھیوشس اور یسویہ ثانی نے پڑھتوں کی دکان آرائی اور دین فروشی کے پردے چاک کئے لیکن سلاہین اور پڑھتوں کے اتحاد نے ان کو شمشوں کو نکام بنادیا۔ سائنس کے فروغ اور روشن خیالی کے اس دور میں بھی پس ماندہ ملکوں میں پڑھتوں کا اقتدار برقرار و بھل ہے اور یہ لوگ مذہب کے نام پر ساروں کو حرام سے روک رہے ہیں۔ مغرب کے سامراجیوں نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک فتح کئے تو وہاں پادریوں کو بھیج دیا تاکہ ملکوں کو عیسائی بنا کر انہیں قومیت اور وطنیت کے احساسات سے محروم کر دیں۔ فی زمانہ تیسری دنیا کے اکثر ممالک میں دین فروشی کا کاروبار بھل رکھنے کے لئے پڑھتوں نے ملکی رجعت پسند جاگیر داروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے

پکھی وارا

ایک غلام بدوش قید جو پرندوں (پکھی) کے شکار پر گذر اوقات کرتا ہے۔

پل صراط

چھوٹی زبان میں اسے چنوت کہا گیا ہے جس کا معنی ہے اکٹھا کرنے والا۔ مجوسیت کی مذہب سے ہر شخص کو چنوت کے پل پر سے گذرنا ہوگا جو بال سے باریک تر اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہوگا۔ سعید اس پر سے آرام سے گذر جائیں گے اور شقی کٹ کٹ کر وندرخ میں جا گریں گے۔

پلیتہ

مولیٰ جی، دھونی کا تعویذ جو محلات اوداج، آسیب ہمارے یا جادو کی رسوم اور کرتے ہوئے

جلائے ہیں۔

پنچ پیر

پنچ پیروں کا تصور برصغیر میں قدیم زمانے سے موجود ہے۔ ان کے ناموں میں ایشہ اخلفان

ہے۔ وارث شاہ نے اپنی پیر میں حضرات خواجہ خضر، بابا فرید الدین گنج شکر، لال شہباز قلندر،
 سید بلال بخاری اور بہاؤ الدین ذکریا کو پنج پیر کہا ہے۔ لاہور میں خلیفہ پنج پیراں کے نام سے ایک
 زیارت گاہ موجود ہے۔ اودھ میں پنج پیر کا منت رائج ہے جس میں ہندو مسلم پیر اکٹھے کر دیئے گئے
 ہیں۔ یہ ہیں سنی، بھروں، رجب سالار، سکندر دیوانہ، ہتھیلی پیر، پنج پیری لالہ پنجاب کے پانچ
 دریاؤں کی علامتیں ہیں۔

پنجال

پنج اہل یعنی پانچ بیٹے جیسو کے جن کی رعایت سے پنجاب کو پنجال کہا جاتا تھا۔ پانچ دوس
 کی رانی دروہی پنجال کے ماجر دروہ کی بیٹی تھی بسنکرت میں پنجال کو پنجاند (پانچ دریا) بھی کہا گیا
 ہے۔ ایرانیوں نے اسے پنجاب (پنج آب) کا نام دیا۔

پنج کلیان

وہ گھوڑا یا بھینس جس کے چاروں کمر اور ماٹھا سفید ہوں۔

پنج گوئیہ

ہندو ناپاکی یا نجاست دور کرنے کے لئے پنج گوئیہ (گائے کی پانچ چیزیں) دودھ، مکھن،
 وہی، میٹاب اور گوبر بکارتے ہیں۔

پنکھنیاں

پنجابی رہات کا لوک ناچ ہے۔ ناچنے والے ڈھول کی تال پر کبھی جھکتے ہیں کبھی کھڑے ہو
 جاتے اور ہاتھوں سے تال پیٹتے جاتے ہیں۔ شروع میں ان کی رفتار سست ہوتی ہے جو تدریج تیز ہوتی جاتی ہے۔

پو جا

قدیم زمانے سے انسان جن اشیاء کی پوجا کرتا رہا ہے ان کے کچھ گروہ ہیں (۱)۔ آسمانی:
 سورج، چاند، سیارے، گرج چمک (۲)۔ زمینی: دھرتی، مٹا (۳)۔ جنیاتی: یونی اور لنگ (۴)۔
 حیوانی، سانپ، بیل، گائے وغیرہ (۵)۔ انسانی: آباء و اجداد کی پوجا (۶)۔ یزدانی، دیوتاؤں یا

خداوند خدا کی پوجا۔ پچھتے کشتی

مگر عورت جو جوان لڑکیوں کو بہلا چلا کر ان کی آبرو کا سودا کرتی ہے۔ اس ترکیب سے پہچان
دیہات کی ایک حکایت والبتہ ہے۔ کہنے ہیں کہ ایک شخص کے یہاں مہمان ٹھہرا کئی دن گزرنے لگیں
وہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ آخر تنگ آکر میاں میوی نے ایک تجویز سوچی۔ عورت کو ٹھہری میں جا کر
لکڑی سے پڑائی روئی کے لاف (پچھ) کو زور زور سے کوٹنے لگی اور صبح صبح کرگایاں بکنے لگی مہمان
نے گھر آکر پوچھا یہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میزبان نے کہا کہ سری عورت بڑی بد مزاج ہے، بچوں کو پیٹ
رہی ہے۔ یہ سن کر مہمان بھاگ گیا۔

پهلوان

پہلوی زبان میں شریف اور خاندانی آدمی کو پهلوان کہتے ہیں۔ اصل لفظ پهلوا تھا۔

پیشل

دیشنو کا مقدس درخت جسے ہندو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں۔ عورتیں اس کی جڑوں میں
دودھ اُنڈیل کر اس کی پوجا کرتی ہیں اور اس کا پرہیز اطواف کرتی ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے
زنگ بڑنگ کے دھاگے بانڈ کر اولاد کے حصول کے لئے منیت مانجی جاتی ہیں۔

پیدائش

انسان کی پیدائش کے بارے میں اقوام عالم کی دیوتا میں مختلف روایات ہیں جہنم
قدیم میں ہے کہ خدا نے آدم کا پتلا اپنی ہی صورت پر بنایا اور اس میں اپنی روح (مانس) ٹھونکی
جس سے وہ زندہ ہو گیا پھر ایک دن سوئے میں اُس کی پسلی سے حوا پیدا کی۔ ایک ہندی روایت
میں خدا نے پانی میں دیج ڈالا جو اُنڈا بن گیا۔ اس اُنڈے میں سے برہما جی نکلے۔ انہوں نے
اپنے آدھے جسم کو وراج (نر) اور آدھے کو شت روپا (ناری) بنایا۔ ان سے منوجی پیدا ہوئے
جن کے سبب دیوتا، آسمان اور زمین پیدا ہوئے۔ انھوں نے ایک قصبے کا حوالہ دیا ہے

جس میں لکھا ہے کہ ابتدا میں ایک ہی متغض تھا جس کے دو ٹکڑے کر کے نر اور مادہ پیدا کئے گئے۔ اُس کے خیال میں جنسی کشش کا راز اس بات میں ہے کہ یہ دونوں ٹکڑے دوبارہ ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لئے بے قرار رہتے ہیں۔ بھاپانی دیو مالا میں بنی نوع انسانی ازا تاگی اور ازا نامی کی اولاد سے ہیں۔

پیشاپچی

پیشاپچ یا گندے لوگوں کی زبان۔ قدیم آریا شمال مغربی ہند کے اصل باشندوں کو وحشی اور گندا کہتے تھے اس لئے اُن کی بولی کو بھی پیشاپچی کہنے لگے۔

تابلوتِ سکینہ

یہودیوں کا مقدس صندوق جس میں جنابِ موسیٰ کا حصہ شریعت کی الواح، مقدس شعرا، من کا مرتبان رکھے تھے۔ یہودی اسے میدانِ جنگ میں لے جاتے تھے کہ اس کی برکت سے فتح نصیب ہو۔ اسے لیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور سونے کے پتروں سے منڈھا گیا تھا۔ اس پر کروٹیوں کی شبیر بنی تھیں جن سے یہوواہ جنابِ موسیٰ سے مخاطب ہوا کرتا تھا۔ بنو کہ لفرشہ و یابل نے پردہ شلم فتح کیا تو مسجدِ سلیمان کے ساتھ تابلوت کو بھی برباد کر دیا۔

تاریخی ارتقاء

مورخین تاریخی واقعات کو حتی الامکان صحت اور دیانت سے بیان کرتے ہیں اور فلاسفہ تاریخ ان کی ترجمانی کر کے تاریخی حرکت یا تمدنی ارتقاء کے قوانین دریافت کرتے ہیں تاکہ تاریخ کو سائنس اور فلسفے کا درجہ دیا جائے فلسفہ تاریخ میں عبد الرحمن ابن خلدون کو اولیت کا شرف حاصل ہے جیسا کہ مشہور انگریز مؤرخ ٹوٹن بی نے ابن خلدون کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں معاشرۃ انسانی کے ارتقاء کے قوانین مرتب کئے اور تاریخ نگہری کو سائنس بنا دیا۔ اس پہلو سے وہ فلسفہ تاریخ کا بانی ہی نہیں عمرانیات کا موجد بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ ابن خلدون کے خیال میں بدوی یا صحرائی انسانی معاشرے میں بقوت کا درجہ رکھتے ہیں کیوں کہ تمام اقوام عالم اس ابتدائی مرحلے سے گذر کر تمدن و حضارت کی جانب قدم بڑھاتی رہی ہیں۔ جب صحرائی اور کوہستانی مہذب و متمدن اقوام پر غلبہ پا کر انہیں فتح کر لیتے ہیں تو خود مفتوحین کا تمدن اختیار کر لیتے ہیں اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر ابتدائی شجاعت اور

ہم جوئی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحرائوں کا ایک اور ریلو آئل ہے اور اس پر غائب آگیا ہے
 یہ چکر۔ لونی چتر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی سلطنت کا خاتمہ اتنا ہی قطعی اور یقینی ہے جتنا کہ
 کسی شخص کا بوڑھے ہو کر موت سے ہلکا ہونا۔ ابن خلدون نے انسانی معاشرے پر طبعی اثرات
 سے تحقیق و بحث کی ہے وہ کہتا ہے کہ جغرافیائی ماحول کے اثرات سیاسیات اور اقتصادیات ہی
 پر نہیں ہوتے بلکہ انسان کی شکل و صورت، عادات و اطوار اور طرز فکر و احساس پر بھی جوہر میں
 دیگر، موثر ہے اور ماس بکس نے اس پہلو سے ابن خلدون سے استفادہ کیا ہے اور تاریخی حریت
 اور تاریخی عمل کے دو لابی (دائرے میں) بھرنے کے تصورات بھی اُسی سے اخذ کئے ہیں۔ سنگھ بھی
 تاریخی جبر کا قائل ہے۔ اُس کے خیال میں اقوام عالم عروج، وجود اور زوال کے ادوار سے گزرتی ہیں
 جیسے انسان بچپن، شباب اور بڑھاپے کی منازل سے گزرتا ہے۔ سنگھ نے کہا ہے کہ مغربی اقوام
 تنزل کی شکار ہو چکی ہیں۔ کروڑوں نے تاریخ کو فلسفے کے قریب لاسے کی کوشش کی ہے اُس
 کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ مذہب بحیثیت ایک زنجیر اور فتنی قوت کے ختم ہو چکا ہے اور اب
 آرٹ اُس کا نعم البدل بننا چاہا ہے۔ ہیکل کا تاریخی نظریہ اُس کی مناسباتی جدیدیت سے وابستہ
 ہے۔ اُس کے خیال میں ایشیاء و افکار کا تصادم تاریخی حرکت کا باعث ہوتا ہے۔ اکابر فلاسفہ تاریخ
 میں ٹوئنٹیویں صدی کی تاریخی عمل میں قدر و اختیار کا قائل ہے۔ اُس کے خیال میں اگر کسی تنزل پذیر قوم میں
 اپنی زوال پذیری کا شعور پیدا ہو جائے اور وہ نامساعد حالات کا صلیج قبول کرے تو وہ دوبارہ عروج
 حاصل کر سکتی ہے۔ اُس کا نقطہ نظر مذہبی ہے اور وہ عیسائیت کی ہمہ گیر انہدام و قبولیت کو انسانی
 مشکلات کا واحد حل سمجھتا ہے۔ کارل مارکس نے تاریخ کی جدیداتی مادی ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتا ہے
 کہ طبقاتی کشمکش تاریخی حرکت و ارتقاء کا بڑا سبب ہے اور تاریخ کے بنیادی عوامل سرِ مرغ سے
 معاشی رہے ہیں، پیداوار تقسیم اور صرف یہی چیزیں بالآخر زندگی کے دوسرے شعبوں کو متاثر
 وہ مذہبی حیل یا احماتی، غرضیات، حیل یا ادبی — متاثر کتی ہیں۔ پیداوار اور اس کے علاقے
 معاشرے کی اقتصادی بنیاد استوار کرتے ہیں۔ مادی اشیاء کی پیداوار کا طریقہ عمل، سماجی

اور روحانی اعمال کی تشکیل کرتا ہے۔ انسان کے وجود کا تعین اُس کے شعور سے نہیں ہوتا بلکہ اقتصاد و عمرانی احوال اُس کے شعور کا تعین کرتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اُس نے اپنے خیالات فلسفہ کے مدارس سے، اخلاقی اصول، مذہبی عقائد، جماعتی تعصبات اور فنی ذوق کو منطقی استدلال سے زیادہ اعلیٰ سمجھتا ہے۔ یہ اُس کی بھول ہے۔ فی الاصل بنیادی معاشی عوامل اُس کے خیالات کا رُخ و رجحان متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح کھل مار کس بھی تاریخی عمل میں جبریت کا قائل ہے۔ اُس کے خیال میں افراد خواہ وہ کتنے ہی قابل اور ذہین ہوں تاریخ کے رُخ کو موڑ نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ جبر کا شعور ہی ہمیں قدرت و اختیار عطا کرتا ہے یعنی انسان اپنے طبیعی احوال کا انتخاب کرنے میں مجبور ہے البتہ اس جبر کی حدود میں رہ کر وہ حالات کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔

تامل کے الفاظ

انگریزی کے الفاظ آٹوری (ہاتھی دانت) ایپ (نگور) پی کاک (مور) رائس (چاول) اصل میں تامل کے الفاظ ہیں۔

تاش

یہ کھینچنیوں سے لیا گیا ہے۔ ایک قسم کے ریشمی کپڑے کو بھی تاش کہتے ہیں۔ تاش کا معنی پتھر ہے اسی سے تاشقند ہے۔

تال

موسیقی کی اصطلاح میں ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی، سر کو ضبط کرنے کا نام تال ہے۔ مشہور تالیں تعداد میں سترہ ہیں۔ ان میں سُلغاختا دس ماترے۔ اصول نافختہ، فردست (کاماترے) اور پشتو (سات ماترے) ایرانی موسیقی سے یادگار ہیں۔

تان

تان کا لفظی معنی ہے پھیلاؤ جیسے مثلاً چادر تان لینا۔ موسیقی کی اصطلاح میں سُرور کے دلکش پھیلاؤ کو تان کہتے ہیں۔ تان توڑنا، سُر کو نرم یا لاکر ختم کرنا، تان میں ٹکلیں رڑانا، بہت

اونچی تائیں لینا، تانوں کے لپٹے: (گشکریوں کے زیرِ دم)۔ بول تان اُستادِ سخن خاں کی ایجاد ہے۔ اس میں راگ کے الفاظ کو سُرُوں کے مختلف ٹکڑوں میں گایا جاتا ہے اور اس سے مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ بول تان اگر سے کی گائیکی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ تان کی معروف قسمیں ہیں: شہ تان، کوٹ تان، مشرا تان، مکت تان، انکارک تان، ملک تان، بول تان۔

تاؤمت

چین کا ایک مسلک جس کا بانی لاؤتس تھا۔ تاؤ سے مراد ہے آفاقی قانون جو یانگ (روشنی)، حرکت، قوت، اور یین (تاریکی، جمود) سے بالاتر ہے۔ لاؤتس اپنے پیروؤں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دنیائے کندہ کش ہو کر کسی پہاڑ یا جنگل میں قیام کریں اور فطرت کے نظاروں پر تعلق کیا کریں۔ اُس کی تعلیم تھی اپنے غرور کو دور کر دو، بلند نظری اور ترقی و تمول کی خواہش کو شیخ دو، جدوجہد کو چھوڑ دو ان باتوں سے تمہارے کردار کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ "تاؤمت کے اثرات چینی مصوری پر گہرے ہوئے چینی تصاویر میں فطری مناظر کے بڑے حسین نمونے ملتے ہیں جو بعض پہلوؤں سے منفرد اور بے مثال ہیں۔ برٹرنڈ مل نے چینی مصوری کو دنیا کی عظیم ترین مصوری کہا ہے۔

تثلیث

کھیسائے روم کے اقاغیم ثلاثہ ہیں خداوند، روح القدس، جناب مسیح۔ تثلیث کا تصور اکثر قدیم اقوام میں ملتا ہے۔ پہلی تثلیث سمیریوں کی تھی: انو، ایل، ایا۔ مصریوں کی تثلیث، اوزیرس، اٹس، ہورس۔ ہندوؤں کی تثلیث جس کی علامت اوم کا کلمہ ہے: اوند، وایو، مہتر۔

تحریر

تحریر کی ایجاد سے انسان نے تہذیب و تمدن کی طرف بڑا قدم اٹھایا کیوں کہ وہ اپنے خیالات اور کارناموں کو محفوظ کرنے کے قابل ہو گیا۔ تحریر کا آغاز تصویروں سے ہوا تھا جو تھکر کے زمانے کے غامدوں سے دریافت ہوئی ہیں۔ سب سے قدیم تحریر سمیریوں کی ہے جسے پیکانی رسم الخط کہتے ہیں۔ مصری، میر و غلیفی تصویر نگاری ہی کی صورت تھی۔ کنعانیوں یا فونیقیوں نے سہولتِ قلم کے لئے

تئیر یوں کی پکائی اور معرووں کی جبر و غلبی رسوم تحریر سے چند علامات سے کہ ایسے الغبا کی صورت میں مرتب کیا یہی الغبا آرمی، جرائی، عربی، یونانی، لاطینی اور سنسکرت اور ان کے واسطے سے دوسری اقوام کی زبانوں میں رواج پا گئی۔ چینی رسم تحریر البتہ غلطی پیداوار تھی اور اوپر سے نیچے لکھی جاتی تھی۔ اس کے لئے کئی علامتیں جن کو ناپاشی تھیں موجودہ چینی حکومت نے بے بہت کچھ کسان نادیا ہے۔

تحلیل نفسی

تحلیل نفسی کا مؤسسہ فریڈ کا مشہور نظریہ اور طریقہ علاج ہے جو نفسیاتی دباؤ اور ذہنی کشمکش پر مبنی ہے۔ فریڈ ۱۸۵۶ء میں وی آنا (آسٹریا) کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور سنجیدہ تھا۔ طبی تعلیم کے دوران میں اُس نے اعصاب پر قابلِ قدر کام کیا اور اپنی تحقیق کے باعث ملک بھر میں مشہور ہو گیا، ہسپتال پر تحقیقی کام کرتے ہوئے وہ فرانس کے مشہور ڈاکٹر شرکو کے حلقہ تدریس سے وابستہ ہو گیا جو اس مرض کے علاج کے لئے ہسپتالزم سے کام لے رہا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر شرکو نے ڈاکٹروں سے مخاطب ہو کر کہا "فوقِ ذہن کے تمام مریضوں کی جنسی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ خلل ہوتا ہے۔ تم جتنا غور کرو گے اس خلل کو لازماً پاؤ گے۔" شرکو کا یہ جملہ فریڈ نے پلے بانڈھ لیا اور یہی خیال اُس کی تجویلی نفسی کا سنگ بنیاد بن گیا۔ پیرس سے لوٹ کر فریڈ نے ڈاکٹر برائے سے مل کر کام کرنا شروع کیا۔ ہسپتال کی ایک مرلضہ کا علاج ہسپتالزم سے کرنے کے دوران میں ڈاکٹر برائے نے محسوس کیا کہ غشی کی حالت میں مرلضہ کو اپنی ذات کے بارے میں بے تکلف اور بے محابا باتیں کرنے کا موقع دیا جائے تو ہوش میں آنے کے بعد وہ افاقہ محسوس کرتی ہے مزید برآں خود فراموشی کے عالم میں مرلضہ کو اپنی گزشتہ زندگی کے وہ واقعات بھی یاد آجاتے ہیں جن سے وہ جذباتی طور پر متاثر ہوتی تھی اور جو بیداری کی حالت میں اُسے یاد نہیں آتے تھے۔ برائے نے اس علاج کا نام طریقہ گھگور رکھا۔ مرلضہ شفا یاب ہو گئی تو فریڈ اور برائے نے اس طریقہ علاج کو کامیابی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں شرکو کے ایک نگرہ پارٹے ٹرینے نے تحتِ شعور کی جانب توجہ دلائی کہ ایک مقامے میں ثابت کیا کہ ہسپتالزم کی مدد سے ہسپتال کے مریضوں

کی بھولی بھری یادوں کو شعور کی سطح پر لایا جاسکتا ہے جس سے اُس کا جذباتی تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد برائے اس طریقہ علاج سے دست کش ہو گیا لیکن فرائد نے ثابت قدمی سے بسے جاری رکھا۔ وہ مریض کو آرام سے ٹا دیتا غواہ کی نگاہوں سے ادھس ہو کر میٹھ جاتا اور مریض کو اپنے متعلق باتیں کرنے کی ترغیب دلاتا رہتا۔ اُس نے محسوس کیا کہ مریض کے ذہن۔۔۔ بعد میں اسے لاشعور کا نام دیا گیا۔ کی مزاحمت کے باعث مریض باتیں کرنے میں مجھاس۔ محسوس کرتا ہے ڈاکٹر سے مانوس ہونے پر یہ مزاحمت ختم ہو جاتی ہے تو مریض کے اسباب مرض روشن ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں مریض یا مریضہ اپنی محبت معالج کی ذات سے وابستہ کر دیتی ہے۔ یہ مرحلہ بڑا نازک ہے کئی جوان عورتوں نے فرائد سے اظہار محبت کیا لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ عارضی اور عبوری مرحلہ ہے۔ تعمیل نفسی کے دوران میں دہائی ہوئی انجینئرز کی سطح پر نہیں آئیں اور مریض ذہنی کشمکش سے نجات پا کر شفا یاب ہو جاتے تھے۔ کئی برسوں کے تجربات کے بعد فرائد نے ڈاکٹر مشرک کی تائید کرتے ہوئے کہا: "جنسیاتی محرومی ہی فتورِ ذہن کا اہم سبب ہے" اُس کا سوچا مجھا ہوا عقیدہ یہ تھا کہ صحت مند جنسی زندگی بسر کرنے والے بہت کم فتورِ ذہن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ۱۸۹۹ء میں فرائد نے اپنی موکر آراء کتاب "غواہوں کی ترجمانی" شائع کی جس سے طبی اور نفسیاتی سلفوں میں اپیل چم گئی۔ فرائد نے ڈینے کے تحت شعور کے تصور پر غور کرتے ہوئے لاشعور کا انکشاف کیا اور اپنے دوسرے انکشاف لاشعوری دباؤ کے حوالے سے کہا کہ دہائی ہوئی تبلیغ اور ناگوار خواہشات لاشعور میں جاگزیں ہو جاتی ہیں اور معاشرے کے مطالبات سے ٹکرا کر نفسیاتی نظام کو درہم برہم کر دیتی ہیں۔

فرائد کے خیال میں لاشعور کے عناصر تہہ کیسی تین ہیں (۱)۔ موروثی جبلتیں اور طبیعی

میلانات (۲)۔ عادات و خصائص جو جن شعور کے ساتھ راسخ ہو جاتے ہیں (۳)۔ تبلیغ و واردات جو دبا دیئے جاتے ہیں اور لاشعور میں جا کر انجینئرز بن جاتے ہیں۔ فرائد کے دو شاگرد کامل ڈنگ اور الفریڈ ایڈلر اُس کے ہمہ جنسیت کے نظریے کے باعث اُس سے الگ ہو گئے اور انہوں نے

اپنے اپنے مستقل دستانِ نفسیات کی بنیاد رکھی۔ ٹرنک نے اپنے نظریے کو تعمیلی نفسیت کا نام دیا۔ وہ اجتماعی لاشعور پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیومالا کے قہقہے، لوک کہانیاں وغیرہ لاشعور سے نطق رکھتے ہیں۔ اُس کا نقطہ نظر صوفیانہ اور عارفانہ ہے۔ اُس نے ایک قسم کی ہمہ گیر نفسیاتی توانائی کی جانب توجہ دلائی ہے جو صوفیوں کے اشتراق سے ملتی جلتی ہے۔ ٹرنک تاؤسمت، نین، بدھ مت، یوگا اور تعمیلی نفسی میں اقدارِ مشترک کا بھی قائل ہے۔ اُس نے فرائیڈ کے لاشعور، طفلی، جنسیت، نفسیاتی دباؤ اور ایڈپس کی الجھن — صغیر سنی سے بیٹی کی باپ سے اور بیٹے کی ماں سے جنسی محبت — کو رد کر دیا اور فرائیڈ کے اس دعوے پر بھی صاف نہیں کیا کہ نفسیاتی دباؤ، لاشعوری مزاحمت اور نفسیاتی کشمکش کو ہمیشہ نظر رکھے بغیر فتورِ ذہن کی تشخیص اور علاج ممکن نہیں ہے۔ ٹرنک نے ادھر دعوے کے لوگوں کی نفسیات پر قابلِ قدر کام کیا ہے اور انہیں تکمیلیات کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح پارس تائبے کو سونے میں بدل دیتا ہے اسی طرح تکمیل ذاتِ انسان کے ذہن و قلب سے کھوٹ کھٹ کو قدردار کے اُس کی شخصیت کو کنڈن بنادیتی ہے۔ فرائیڈ نے نفسِ انسانی کی تقسیم یوں کی تھی (۱) — شعور (۲) — ماقبل شعور یا تحت شعور (۳) — لاشعور۔ ٹرنک اجتماعی لاشعور کو اہم سمجھتا ہے۔ اُس کے خیال میں اجتماعی لاشعور کے موضوعات اصل جنموں میں جن کا اظہار لوک کہانیوں اور دیومالائی قصوں میں ہوتا ہے۔

الفریڈ ایڈلر نے کمتری کی الجھن کو انسان کے فتورِ ذہن کا سب سے بڑا سبب قرار دیا اور فرائیڈ کے جنسیاتی مفروضات کو رد کر دیا اس ضمن میں اُس کی تحقیقات نے تعلیم و تربیت پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں اور محققین نے اُس کے انکشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔

فرائیڈ کا ایک انقلابی انکشافِ طفلی جنسیت کا ہے۔ اُس سے پہلے عام عقیدہ یہ تھا کہ بچے کی کوئی جنسی زندگی نہیں ہوتی۔ اُس نے ثابت کیا کہ بچہ ماں کا دودھ پیتے وقت بھوک کے ساتھ ساتھ جنسی خواہش کی تسنی بھی کرتا ہے۔ شہوانی توانائی (لباڈو) بعد میں فرائیڈ نے اس کے تصور کو وسعت دے کر اسے ایراس کا نام دیا تھا، پیدائش کے وقت بچے کے جسم کے مختلف اعضاء

میں منتظر ہوتی ہے لیکن مدد دہ پتے وقت ہرگز اس کا مرکز بن جائے ہیں۔ اُس کے خیال میں ایڈپس کی الجھن اور غصے کی الجھن — یہ اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب ماں باپ بچے کو اپنے عضو خاص سے کھیلنے سے سختی سے منع کرتے ہیں اور اُسے کاٹ دینے کی دھمکی دیتے ہیں، لڑکیوں میں یہ الجھن اس احساس سے نمود پذیر ہوتی ہے کہ اُن کا عضو خاص کاٹ دیا گیا ہے — یہادی نفسیاتی زندگی پر زور دے اس اثرات ثبت کرتی ہے۔ فرآئڈ کی خوابوں کی ترجمانی بھی اُس کی قابلِ فہم دین ہے۔ اُس نے بڑھاپا خوابوں کے تجربے کے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے خوابوں میں اپنی ناآسودہ خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرآئڈ کے نظریے کو سائنسنگ کہا جاتا ہے لیکن یہ بات صرف ایک حد تک درست ہے۔ اُس نے ایڈپس کی الجھن کو تھیں فنی کا مرکز و محور قرار دیا ہے لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ سلی ٹو سکی نے ثابت کیا ہے کہ جن وحشی قبائلی میں مادری نظام معاشرہ قائم ہے یعنی جہاں عورت کو مرد پر ریاست حاصل ہے وہاں ایڈپس کی الجھن کے نمود پذیر ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا کیوں کہ بیٹے باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے مزید برآں فرآئڈ کے یہاں دوئی کا درما ہے، انا اور اڈ اصول حقیقت اور اصول حفظ، حیات کی جبلت اور مرگ کی جبلت، ایراس اور تھانے (موت) وغیرہ اس لئے اُس کے ان کے افکار کو مابعد النفسیاتی کہا جاسکتا ہے۔ فرآئڈ کے پیروؤں ایک فوم کرن ہوتی وغیرہ نے ان مفروضات میں بہت کم ترمیم کر لی ہے۔ فی زمانہ اُس کی ہمہ جہتیت، ایڈپس الجھن، موت کی جبلت، جبریت، قنوطیت اور خود دشمنی کے بارے میں اہل علم متزدد ہیں لیکن طبعی جنسیات، نفسیاتی دباؤ، ذہنی کشمکش اور خوابوں کی ترجمانی کے بارے میں فرآئڈ کی تحقیقات کو ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اُس کے افکار نے معاصر فن و ادب پر گہرے اثرات ثبت کئے ہیں اور قصوں میں شعوری و نا شعوری کے اسلوب کو رواج دیا ہے جس کی جھلک ہمیں مارسل، پروسٹ، جیمز جیکس، ورجینیا وولف کے قصوں میں دکھائی دیتی ہے۔

تجربیت

فلسفے کا ایک مکتب جس میں فلسفے میں سائنسی نقطہ نظر اور طرز تحقیق کو رواج دے کی کوشش

کی گئی ہے۔ اس کے بہترین اصول سٹوارٹ جی کی کتاب "منطق" میں ملتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صحیح علم کے حصول کے لئے صحیح وسائل کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ صحیح وسائل ہمیں سائنس ہی فراہم کر سکتی ہے۔ تجربیت ذہنی واردات کے ربط و تعلق پر مبنی ہے مثلاً پھر جانتا ہے کہ آگ جلاتی ہے کیوں کہ اُس کے تجربے میں جلنے اور جلانے کا عمل یہ ایک وقت ظہور میں آتے ہیں تجربیت پسند اخلاقیات میں افادیت کے قائل ہیں جرمی بنتھم کی طرح "زیادہ سے زیادہ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ" ہم پہنچانے کو اخلاقیات کا نصب العین مانتے ہیں لیکن اس افادیت میں ایک خامی یہ ہے کہ جب ہر قانون ساز اپنی ہی لذت اور مسرت کی جستجو میں سرگرم ہوگا تو وہ دوسروں کی لذت یا مسرت کے لئے قوانین کیسے بنا سکے گا اور افراد کی سرسٹیں ایک جگہ اکٹھی کیسے ہوں گی۔ بعض نئے مکاتب فلسفہ مثلاً منطقی تحلیل، نو حقیقت پسندی اور منطقی ايجابیت وغیرہ تجربیت ہی کی روایت سے تعلق رکھتے ہیں۔

تخت کی رات

شبِ عروسی۔ بسے سہاگ رات اور شبِ زفاف بھی کہتے ہیں۔

تخلیقی عمل

یہاں فن کار کا تخلیقی عمل مراد ہے۔ خدا ہی اشیاء کا عکس فنکار کے تخیل پر پڑے تو تخلیقی میولا بنتا ہے جس میں فنکار کا تفکر، قدر و معنویت پیدا کرتا ہے اور قوتِ اظہار اسے فنی پیکر عطا کرتی ہے۔ عملِ اظہار کے تین مراحل ہیں۔ فن کار کے ذہن میں ایک عرصے تک کوئی خیال چلتا رہتا ہے اور اس کے تخیل پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے اور فنکار شعوری طور پر اس پر فکر کرتا رہتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ خیال خوابیدگی کی حالت میں رہتا ہے۔ آخری مرحلے میں یہی خیال فنی پیکروں کی صورت اختیار کر کے فن کار پر منکشف ہو جاتا ہے اور وہ اسے الفاظ، رنگوں یا غرض میں منتقل کر دیتا ہے۔ فن کے نفسیاتی محرکات سے بحث کرتے ہوئے فرائڈ نے کہا ہے کہ فن کار مصوری، شاعری، موسیقی وغیرہ کی صورت میں اپنی جنسی عروسیوں کی تلخی کہتے ہیں یعنی جو خواہشِ بے وزرہ کی زندگی میں ناکسورہ رہتی ہیں ان کی تلخی سے نجات پانے کے لئے فن ایک قیم کے لئے کام دیتا ہے لیکن یہ عمل نظر ہے۔

فن کے شہ پاروں میں دائمی تاثیر کی توجیہ محض حرمات نصیب افراد کے حوالے سے نہیں کی جاسکتی۔
حقیقت یہ ہے کہ انسان دوستی کا نصب العین کسی فن پارے کو بقائے دوام عطا کرتا ہے اور ظاہر اے
نصب العین اپنی ترجمانی کے لئے انفرادی محرموں اور شخصی حدود کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ کوئی فنکار
جتنا اپنی ذات کی قیود سے بند تر ہوگا اتنا ہی وہ عظمت کی بندیوں کو چھو سکے گا۔

تشریح

تین شاخوں کا عصارہ مادہ جو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ مراد ان اعضاء کے تناسب کی علامت
ہے جسے برکت کے لئے رکھا جاتا ہے۔

ترقی پسندی

ترقی پسندی وہ ادبی تحریک ہے جو ریکس کے اشتراکی انقلاب کے ساتھ اُبھری تھی اور جس کا
عظیم ترجمان قند فویس اور تھیلنگر گور کی تھا۔ اس تحریک کا مقصد عوام کے سیاسی شعور کی تربیت
کرنا اور انقلابی قدروں کی آبدی کرنا ہے۔ ۱۹ ویں صدی کے فرانسیسی جمال پسندوں نے فن برائے
فن کا فروغ لگایا جس سے فن کو روزمرہ کی زندگی سے منقطع کرنا مقصود تھا۔ سینسکی اور یوناسٹے
نے اس نعرے پر گرفت کی اور کہا کہ ادب و فن کو چند گنے چنے بلند ابرو جمال پسندوں تک محدود نہیں
کیا جاسکتا بلکہ عوام ہی اس کے برکات سے فیضان پانے کے حق دار ہیں۔ ترقی پسندوں نے اسی
اصول کی ترجمانی کی ہے اُن کا اِرادہ یہ ہے کہ کوئی سچا فنکار یا ادیب اُس انقلابی تحریک سے بے تعلق
نہیں رہ سکتا جو فی زمانہ معاشی انصاف کے حصول کے لئے ایسا، اولیٰ اور لاطینی امر کہ میں براہے
اور جس کا مقصد عوام کو معرہ سمارج کے جنگل اور ساہوکاروں اور صنعت کاروں کے استحصا سے
نجات دلانا ہے۔ ترقی پسندی کی ادبی و فنی تحریک اسی ہم گیر اشتراکی تحریک سے عضویاتی طور پر وابستہ
ہے۔ جب ایک با شعور فن کار دیکھتا ہے کہ اُس کے ملک کے عوام استحصا کی چٹل کے بے رحم پاتوں
میں پس رہے ہیں تو وہ قدرتا اِس ظلم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ عوام کی محبت اور استحصا کرنے
والوں سے نفرت اُس کے مزاج عقلی میں اِس طرح رچ جاتی ہے کہ وہ اپنے شعر و ادب میں

اس کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حوامی آرزوئیں، انگلیں اور ٹونٹوں کے ساتھ اُس کی ذہنی و
 ذوقی وابستگی اُس کے شعروادب کو توانائی اور بایبل کی عطا کرتی ہے۔ ترقی پسندی کے معترضین
 کہتے ہیں کہ یہ تحریک مقصدی ہے اس لئے فن کے تقاضے پورے کرنے سے قاصر ہے گویا بالواسطہ
 وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی مقصد و غایت سے عاری ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ترقی پسندی کی
 مخالفت کی تہ میں بھی ایک مقصد کار فرما ہے اور وہ یہ ہے کہ حوام کی انقلابی تحریکوں کے سامنے
 بند باندھ دیا جائے۔ ترقی پسندوں اور رجعت پسندوں میں فرق محض اس بات کا ہے کہ ترقی پسند
 دیانت داری اور صاف گوئی سے کام لے کر ادب و فن میں مقصدیت کا اعتراف کرتے ہیں جبکہ
 رجعت پسند اپنے عزائم اور مقاصد کو 'خالص ادب'، 'فن برائے فن' اور 'اذلی وابدی جمالیاتی
 قدروں' کے باروں میں چھپاتے ہیں اور خارجی احوال سے بے تعلق ہو کر اپنے ہی من میں خواہشی
 کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسی موضوعیت اور داغیت نے مغرب کے ادب و شعر کو تنزل پذیری کی
 راہ پر ڈال دیا ہے۔

تصوف

تصوف کا لغوی معنی ہے اُس نے صوف کا لباس پہنا۔ صوف اونی کھادی کو کہتے تھے جس کا
 کمر دراباس جیسا یوں کے راجب بنا کرتے تھے۔ اُن کی تنقید میں مسلمان نہاد بھی ایسی کھادی کا خرقہ
 پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ابوہاشم کوئی کوٹھنی کہہ کر پکارا گیا (۶۷۹ء)۔ تصوف کی نشوونما خراسان
 میں ہوئی تھی جو بدعت کا بڑا مرکز رہا تھا چنانچہ خراسان کے صوفیہ زاویہ نشینی اور ترکو دنیا پر زور
 دیتے تھے۔ ان میں ابراہیم بن لہیم، شعیب بنی، عبداللہ بن مبارک، احمد بن فرزدیہ، ابوعلی صادق بنی
 اور ابوالحسن نوری خراسانی نے شہرت پائی۔ یحییٰ بن معاذ بنی کے یہاں حسن اذل اور حسی تصفیٰ کا تصور متا
 ہے۔ ابوالحسن نوری نے کہا کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کشف و اشراق ضروری ہے۔
 ابوبکر تہل خراسانی کا قتل ہے کہ جس دم سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ ابوسلمان الدارانی کہتے تھے کہ اللہ
 کا وصل صرف مستی اور وجد و حال ہی سے میسر آ سکتا ہے۔

معروف کرنی رہبانیت میں غلو کرتے تھے۔ انہیں محبور الوصیت کہا جاتا تھا۔ خراسان سے عراق اور مصر میں تصوف کی اشاعت ہوئی۔ اکثر صوفیہ عجی تھے۔ عارف بن اسد الحمیری کے شاگرد جنید بغدادی نے کہا کہ از خود روشنی الہامی ہوتی ہے جس میں محبوب ازل سے بلا واسطہ ربط مضبوط پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالنون مصری کہا کرتے تھے کہ اللہ کا وصل صرف دار فتنگی کے عالم میں ایزانی ہوتا ہے۔ رابعہ بصری نے محبوب حقیقی کے عشق میں پُر جوش اشعار لکھے۔ بایزید بسطامی صاحب حال تھے۔ اُن کا قول ہے ”خدا میں ہوں، میرا جلال کبسا عظیم ہے“ انہوں نے تصوف میں فنا کا تصور داخل کیا جو مریخی بود و با کے نردان ہی کی صورت ہے۔ الحاکم ترغی نے کہا کہ اولیاء کے پاس بھی ایسی ہی مہرِ دِ خاتمِ ہوتی ہے جیسی کہ انبیاء کی۔ یہ خیال شیخ ابراہیم الدین ابن عربی نے اپنی سے اخذ کیا تھا اور اپنے آپ کو خاتم الاولیاء کہا تھا۔ عجی صوفیوں میں حبیب عجی اور منصور علاج نے شہرت پائی۔ علاج نے حلوں، نسخ ارواح اور اوتار کے تصورات تصوف میں داخل کئے اور کہا کہ ”ہو ہو“ (یونانیوں کا لوگس) خلقِ آدم سے پہلے موجود تھا اور یہی کائنات کی تکوین کا اصول اولیٰ ہے۔ ابن عربی نے علاج کے ”ہو ہو“ کو انسانِ کامل اور حقیقتِ محمدیہ کے نام لیتے۔ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے اساسی افکار یہ ہیں، وجود بالذات حق نقص ہے، ماسوائے کا وجود بالعرض ہے۔ وجود عین ذاتِ حق ہے، اعیان ثابتہ وہ معلومت ہیں جو حق تعالیٰ کے ذہن میں ہیں اور جو مادی اشار کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، انسان مجبور محض ہے۔ ابن عربی کے افکار کو عبد الدین قلاوی، عبد الکدیم الجیلی، عراقی، ابن الفارض اور مولوی رومی نے جوش و خروش سے پھیلایا۔ مروجہ زمانہ سے تصوف جو اصلاح اخلاق کی ایک تحریک تھی فلسفے کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں اشتراق، حلوں، سرایان، تہمت اور فصل و جذب کے نوافلاطونی افکار نمودار ہو گئے۔

بارہویں صدی عیسوی میں صوفیہ کے فرقے نمودار ہوئے۔ ابن میں قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، شاذلیہ، مولویہ، شافعیہ اور نقشبندیہ مشہور ہوئے۔ صوفیہ نے دینائے اسلام میں ہر کہیں اپنی خانقاہیں اور زاویے قائم کئے اور پیری مریخی کا سلسلہ حکم کیا۔ ایک مدت سے تصوف کی یہ تحریک نفاذ پذیر ہو چکی ہے۔

صرفیہ کے ابتدائی حالات، ابو نصر سراج کی کتاب المعادیر و الجوابات، اہل قوت، انقلاب، میں
 میں ملتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن نسفی نے طبقات الصوفیہ لکھی جسے سامنے رکھ کر عبد اللہ انصاری نے فذی
 میں صوفیہ کے سوانح لکھے۔ جامی نے فتوح الانس میں عبد اللہ انصاری سے استفادہ کیا ہے۔ بعض فاضل
 کی حلیۃ الاولیاء، ابو القاسم انصاری اور علی بن جریر کی کشف المحجوب سے بھی خاصی معلومات فراہم ہوئی ہیں۔

تقدیر

تقدیر کا معنی ہے اندازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ اس دنیا میں کرنا ہے اس
 کا پہلے ہی سے تعین کر دیا گیا ہے۔ یونانی اسے موثر، عیسائی اذلی گناہ، مجوسی زردان، ہندو کریم اور
 مسلمان قسمت کہتے ہیں۔ یہ سراسر جبریت کا تصور ہے۔ اس کی رو سے انسان بے بس اور مجبور محض ہے۔
 وہ ناکھ ہاتھ پاؤں ماسے اپنی قسمت کو بدل نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ قسمت اور کریم کے نام پر انسان
 اپنے جرائم اور بد اعمالیوں کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے کے
 بعد بھی اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کرتا ہے کہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا میں کیا کر سکتا تھا۔ چہرے
 اس تصور نے سادہ لوح محنت کش عوام کو بھی اپنے حقوق کی طلب سے باز رکھا ہے۔ انہیں یہ بات
 ذہن نشین کرادی گئی ہے کہ حریت اور احتیاج ان کے نوشتہ تقدیر میں ہے۔ اس لئے اس پر محنت
 کرنا ہی قرین مصلحت ہوگا۔ جدید سائنس کے فروغ اور اس کی درخشاں کامیابیوں نے انسان کو اس
 سبھی تصور سے نجات دلائی ہے اور وہ فطرت کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرتی اور اقتصادی تحول
 کو بدلنے پر بھی کمر بستہ ہو گیا ہے۔

تشکیک

فلسفے کا ایک مکتب جس کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم کسی مسئلے کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں
 کر سکتے نہ کوئی قطعی رائے قائم کر سکتے ہیں کیوں کہ تمام دلائل ایک دوسرے کی نفی کر دیتے ہیں۔ اس کا
 مشہور شارح پرستو تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے شاگرد میت کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے کسی نے پوچھا
 تم لوگ اپنے استاد کی تدفین کا سامان کیوں نہیں کرتے۔ وہاں بوسے ۵۰ تھیں اس بات کا یقین نہیں

ہے کہ وہ مر گیا ہے۔“

تکوین

کائنات کی تکوین کے بارے میں مختلف دیومالائی روایات ہیں۔

— ٹھیریا : خدا نے ایک کلمہ کہا اور کائنات معرض وجود میں آگئی۔

— مہر : خدا نے کائنات کو چھٹے پرشوت کی طرح کاٹا۔ ایک اور روایت کے مطابق خدا نے کائنات کو یوں بنایا جیسے ایک گھبار چاک پر برتن بناتا ہے۔

— بابل : اصل مردوک نے مادہ اژدھائیامت کو قتل کر کے اُس کے دو ٹکڑے کئے، ایک سے آسمان اور دوسرے سے زمین بنائی۔

— یونان : پہلے پہل اٹھ تار کی تھی۔ اس سے حشر پیدا ہوا جس کے ساتھ کائنات وجود میں آئی۔ پہلی مخلوق آسمانی باپ (یو سے نس) اور دھرتی ماما جیا کے بچے تھے۔

— ہند : اشیو کی مرثیت کے نسوانی بیو سے شکتی پیدا ہوئی جو اُس کی زوجہ بن گئی۔ بعد میں ہی شکتی اذلی اصول تخلیق قرار پائی جو پرش سے حاصل ہوئی اور یہ کائنات بنی۔ ایک اور روایت کے مطابق پرگرتی (مادہ) اور پرش کے اختلا سے کائنات بنی تھی۔

یونانی نیشیا : کائنات ایک انڈے سے نمودار ہوئی تھی۔

تعلیم

بچوں کی تعلیم کو کوئی عمل کہا گیا ہے جس میں بچہ، نصاب اور اُست شامل ہیں۔ پہلے پہل فضا خورس،

افلاطون اور ارسطو نے تعلیم کے اصول مرتب کئے تھے جن پر فزویل، پستالاتسی، مہٹے سوری اور ایڈلر نے قابلِ قدر اضافہ کیا۔ افلاطون نے کہا کہ تعلیم کا مقصد بچے کی جسمانی، ذہنی اور ذوقی صلاحیتوں کو اُبھار کر نلکے تاکہ بالغ ہو کر وہ اپنے ملک کا اچھا شہری بن سکے۔ اس مقصد کے لئے اُس نے جمناسٹک،

موسیقی اور ریاضی کی تعلیم پر زور دیا۔ وہ بچوں کو حقیقہ نظمیں پڑھانے کے حق میں نہیں تھا اور کہتا تھا کہ ان سے جذباتی رجحان پیدا ہو سبے جوان کی فیکری نشوونما میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نصاب مرتب کرتے

وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیش نظر مقصد کیسے ہے۔ سپاڑنا والے اپنے بچوں کو جنگ جو بنانا چاہتے تھے اس لئے اُن کے نصابِ تعلیم میں جسمانی ورزش اور جنگی پرزور دیا گیا تھا۔ وہ لڑکوں کو اپنے ماں باپ سے الگ تھلک بارکوں میں رکھتے تھے اور اُن میں شجاعت اور ثابت قدمی کے اوصاف پیدا کرتے تھے۔ افلاطون بھی اُن کے نصابِ تعلیم سے متاثر ہوا تھا۔ جدیدِ زہد میں سائنس اور خاص طور سے نفسیات کے دانشمندان کی روشنی میں نصابِ مرتب کرنے پر زور دیا گیا۔ (قول) ہستالائی اور سونٹے سوڈی نے بچوں کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ پیدِ جمعت ہی سے اُن کی صحیح نشوونما ہو سکتی ہے چنانچہ اب مدرسوں کو کنڈرگارٹن (بچوں کے باغ) کہا جاتا ہے اور نئے بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اُستادوں کی تربیت میں انہیں فلسفۂ تعلیم کے ساتھ ساتھ نفسیاتِ تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے جس سے وہ بچوں اور نوجوانوں کی نفسیات سے باخبر ہو سکتے ہیں، مناسب طریقے سے اُن کی شخصیت اور کردار کی تشکیل کرتے ہیں اور اُن کی ذہنی و جذباتی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آج کل نصاب کو مرتب کرتے وقت سائنس کی تدریس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ بچوں میں تحقیقِ علمی کا شوق پیدا ہو اور وہ اُن قومیت سے مخصوصہ مکیں جنہوں نے عیدوں سے ذہنِ انسانی کو پرانگندہ کر رکھا ہے۔ نظری و تجرباتی سائنس کی تدریس کے بغیر صنعتی معاشرے کے سیاسی، معاشی اور عمرانی تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔

تکلی

نازبو کا پودا جو ہندوؤں کے ہاں مقدس ہے۔ یہ پودا قدامت پسند ہندوؤں کے گھروں میں اُگایا جاتا ہے اور اسے دیوی سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ رات کو اس کے آگے چراغ روشن کر کے اس کا پرکا کرتے ہیں۔ مرتے وقت اس کا پتہ منہ میں رکھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق تکلی ایک خواہرِ دستِ دوشیزہ تھی جس پر کرشن جی عاشق ہو گئے، اسے پوچھ میں بدل دیا اور اس کی پوجا کا حکم دیا۔ تکلی کو سیتا کا اوتار بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ آفات سے بچنے کے لئے اُس کے منگوں کی مالا پہنتے ہیں۔

تبہا کو

۱۵۵۸ء میں تبہا کو پہلی بار لکھنؤ سے ہسپانہ لایا گیا۔ پرتگال میں فرانس کا سفیر نکوٹ تھا جس نے تبہا کو کے کچھ بیج سوغات کے طور پر ملکہ فرانس کٹرین دے میچی کو بھیجے۔ نکوٹ کے نام پر تبہا کو کے پودوں کو نکوٹین کہا جانے لگا۔ تبہا کو کے پودوں میں زہریلے مادے کو اُسی کے نام پر نکوٹین کہا گیا۔ کیسیائیے یونان میں تبہا کو منشیات میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں تبہا کو نوشی ممنوع ہے۔

تمغہ

از: نقوش کی زبان میں شاہی مہر کو کہتے ہیں۔ ایک محصول پر منگول تہادت پر لگاتے تھے۔

تنتزیمت

تنتزیم کا لغوی معنی ہے وسیلہ۔ یہ رسالے شیو اور اُس کی زوہر شکتی کے مکالمات پر مشتمل ہیں جن میں شیو اُس کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ تنتزیم میں شکتی پوچھا کے رسوم و آداب کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تنتزیمت واسے شکتی کی پوچھا کے دوران جس چنی بے راہ روی کے مظاہرے کھتم میں۔

توہمات

توہم اُس حقیقت سے یا عمل کو کہتے ہیں جو نامعلوم اور پراسرار کے خوف پر مبنی ہو اور جس کی کوئی عقلی توضیح نہ کی جاسکے۔ توہمات اکثر و بیشتر جادو، نظربد، عیب بینی اور سعد و نحس سے وابستہ رہے ہیں اور قدیم انسان کی اُن ذہنی کاوشوں سے یادگار ہیں جب وہ سبب و مسبب کے قانون پر مسبب کا لازماً ایک سبب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ سے بے خبر تھا اور قدرتی مظاہر اور غیر معمولی واقعات کی توضیح غلطہ ذی قیاس آرائیوں سے کیا کرتا تھا۔ اُسے اپنے چاندوں و حرف ہر شے پر اسرار دکھائی دیتی تھی۔ وہ سورج اور چاند کے عروج و غروب، ستاروں کی ٹٹھاہٹ، بادلوں کی گرج چمک، دریاؤں اور سمند کی موجزنی، پہاڑوں کی سرمدی، پیڑوں کے جھوننے اور پھولوں کے لہانے اور ان جیسے دوسرے فطرتی مناظر کو سمجھنے سے قاصر تھا اور ان کے بارے میں قیاس آرائیوں سے کام لیتا تھا۔ اپنی قیاس آرائیوں سے قدیم مذہب اور جادو کا آغاز ہوا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ انسان کا خوف حیرت اور

مجسموں میں بدل گیا تو سائنس کی بنیاد پڑی، علمی تحقیق سے اسرار کے پردے اٹھنے لگے اور انسان
 نے فطرت سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کی تسخیر پر کمر بستہ ہو گیا۔ سائنس کے فروغ کے
 ساتھ ساتھ توہمات کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں لیکن سائنس کی ترقی کے باوجود آج بھی ایک حد تک
 انسانی ذہن و قلب پر توہمات کا تصرف باقی ہے اور جیلا ۲ سے قطع نظر بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے
 آدمی بھی ان کی گرفت میں آجاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلاں گیروں، نجومیوں، عالموں، پیروں،
 یوگیوں، برہمنوں اور دست شناسوں وغیرہ کا کاروبار ہندوؤں پر ہے۔ آج بھی لوگ ۱۳ کے ہند سے،
 آئینہ ٹوٹ جانے، کالی بلی کے رستہ کاٹنے، نمک کے گر جانے، آنکھ پھر گرنے اور آنکھ کے بولنے
 سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ۱۰، ۵، ۲ کے اعداد کو سود مانتے ہیں، مریخ، چاند اور
 زحل کو شمس اور زہرہ کو سود کہا جاتا ہے، مریخ اور زہرہ کو مبارک اور نیلے اور سیاہ
 رنگوں کو منگوس سمجھتے ہیں، بھوتوں پریتوں، پٹریوں، عفرتوں پر حشیدہ رکھتے ہیں، قبروں پر اگے
 ہوئے درختوں کی پٹنیوں سے مریخ رنگ کے دھاگے باندھ کر مڑا دیں مانگتے ہیں۔ مغرب میں عمارت
 ارواح کا چکر "دو حانیت" کے نام پر چلایا جاتا ہے اور اسے سائنٹفک ثابت کرنے کی کوشش
 کی جا رہی ہے۔ دو حانیت سائنٹفک میں واسطہ بننے والی وحدت و جد و حال کے عالم میں نظریں
 کو مژدہ عزیزوں کی شکلیں دکھاتی ہے یا آواز سناتی ہے اور سادہ لوح لوگ ابن سہمی و بھری ٹاہیوں
 کو حقیقت مان لیتے ہیں، بلوہ میں ٹھوکر پیش گوئیاں کی جاتی ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بلوہ
 میں ماضی کے سارے واقعات دیکھے جاسکتے ہیں۔ "دو حانیت" کے نام پر اس عقیدے کا پرچار کیا
 جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے قبضے میں ایسی خفیہ اور غریبی قوتیں بھی ہیں جو سائنس کے احاطہ تحقیق
 سے آزاد ہیں بالاتر ہیں۔ بعض مکتدہ طالع آدما جو نفسیات کے مبادیات سے بھی بے بہرہ ہیں مادراء
 النفسیات اور کشف و اشراق کے نام پر اپنا آؤ سیدھا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے یوگی اور ہندوئی
 "سائنٹفک یوگا" کا چکر چلا کر لاکھوں کا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے
 شہروں میں گیان دھین کے مرکز قائم کر رکھے ہیں۔ جیست یوگی اور گورو ہاراج جے جیسے متنی یوگا

اور دیانت سے "روحانی امراض" کا علاج کر رہے ہیں اور لاکھوں میں نوٹ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اہل مغرب کے مزاج عقلی میں نفوذ نہیں کر سکی۔ انہوں نے سائنس کو اپنے معاشی مفادات کی پرورش کا حصہ ایک وسیلہ بنا رکھا ہے۔ اس کے برعکس اشتراکی معاشرے میں سائنس ایجاد و انکشاف تک محدود نہیں رہی بلکہ حوصلہ کی سوچ اور احساس میں نفوذ کر چکی ہے، ان کا ہر فلسفہ بن چکی ہے یہی وجہ ہے کہ مہرشی، یوگی، فال گیری اور روحانیت کا پرچار کرنے والے اشتراکی ملک کا دُشمن نہیں کہتے اور بدھ امریکہ اور یورپ میں جا کر اپنا جمل بھلاتے ہیں۔

تھالی

پنجابی دیہت میں دو کیوں کا کھیل ہے جس میں وہ گیت گا کر گیند کھیلتی ہیں۔

تہذیب و تمدن

تہذیب کا معنی ہے "سوانا" اور تمدن کا مطلب ہے شہری زندگی گزارنا۔ تہذیب کے لئے انگریزی کا لفظ کلچر اور جرمن کا لفظ کلتور ہے دونوں کا معنی ہے کھونا، پیدا کرنا، اگانا۔ لفظ تہذیب کئی معنوں میں مستعمل ہے "علم الانسان اصطلاح میں جو کام ہی انسان نے بحیثیت انسان کے کیا ہے وہ تہذیب یا کلچر کے ضمن میں آئے گا"۔ کسی خاص قوم کی ذہنی اور ذوقی ترقی اُس ملک کی تہذیب کی نشان دہی کرتی ہے۔ اہم فرد کی نسبت سے تہذیب نفس کا مطلب ہوگا شائستگی، ادبی و علمی ذوق، انسانی ہمدردی اور مروت، کسی اعلیٰ نصب العین پر عقیدہ رکھا اور اُس کی متعلقہ قدروں کی آبیاری کرنا۔ بعض علماء کے خیال میں تمدن تہذیب ہی میں مشمول ہے اُس سے الگ نہیں ہے۔ عام طور سے کسی قوم کے علمی، فنی اور فکری کارناموں کو اُس کی تہذیب اور مادی ترقی کو اُس کے تمدن سے منسوب کیا جاتا ہے۔

تھگڑ پیر

کسی دی کے مزار کے درخت کو تھگڑ پیر کہتے ہیں۔ اس پر چوڑی منہ کی دھجیاں لٹکاتی ہیں۔ تھگڑ پڑے کو کہتے ہیں۔

تیرتھ

تیرتھ اصل میں کسی جھیل یا دریا کے کنارے کی بنائے کی جگہ کو کہتے تھے بعد میں زیارت گاہ کے معنی میں آیا۔ بتدیس، الدہ آباد، کوروکھیشتر، لشکر، کٹس، گیارہ ہندوؤں کے مشہور تیرتھ ہیں۔ ہر سال سیکڑوں امیر کیر مندو مرنے کے لئے بتدیس آتے ہیں اور برہمنوں کو لاکھوں روپے دان کہتے ہیں۔ گیارہ میں محدثیں سر کے بل مونڈ کر جھینٹ کرتی ہیں گویا وہ اپنے سر کی قربانی دے رہی ہیں یہ مقامات لاکھوں ہنس خوار برہمنوں کی عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں۔

تیرہ تالین

گمے اور ناچنے والیوں کا ٹڈ جنیں ابو الفضل نے آئین اکبری میں سیزوہ تالی (تیرہ تالین) کہا ہے۔ یہ عورتیں گاتے اور ناچتے وقت تیرہ تالوں سے کام لیتی تھیں جو ان کے زیورات میں لگے ہوئے گھنگرہ دوں سے بہتی تھیں جو رد کا یوں پر، دودھ کنیوں پر، دودھ کندھوں پر، ایک چھاتی پر اور دو ہاتھوں کی انگلیوں میں پہنے جاتے تھے۔ ان کا تعلق عام طور سے گجرات کا ٹیڈا واڑا اور مالوہ سے ہوتا تھا پنجابی میں چالاک اور عیادت عورت کو تیرہ تالین کہتے ہیں۔

تین گن

ہندو مت کی تیس تین گن (ادھاف) کائنات کی ہر شے میں سرایت کئے ہوئے ہیں، تنوگن (صدائق) دیشنوسے تنوگن (بوش غضب) شیوسے اور رجوگن (خواہش جس نے کائنات کو پیدا کیا) برہماسے متعلق ہے۔ انہیں ست، تم اور راج بھی کہا جاتا ہے۔

تورہ چنگیری

مغلوں کے اس قانون کی تیسرے وہ عورت جس پر بادشاہ خواہش کی نظر کرتا تھا اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی اور وہ اسے آراستہ کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ شاہانِ بنگالہ اس قانون کے تحت رعایہ کی عین و جیل عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا کرتے تھے۔ روسیوں نے ترکستان پر قبضہ کیا تو اس رسم کا انسداد کر دیا۔

ترسا

فارسی والے جیسائیوں کو ترسا کہتے تھے جس کا معنی ہے (خدا سے) ڈرنے والا۔

تاجیک

ترک ایرانیوں کو تاجیک کہتے تھے۔ ایرانی عربوں کو تازیک یا تہزی کہنے لگے۔

ترک

لفظ ترک کا لغوی معنی ہے "قوت ملوانائی، خود"۔

تنگری

منگولوں کا خداوند آسمان جس سے وہ شمن کے واسطے سے استمداد کرتے تھے۔

پنجاب کی ایک شاعری میں ماہی کا بول پتہ لکھتا ہے۔ موسیقی کی اصطلاح میں گیت جیسے پنجاب کے سدا بن گاتے ہیں جنہیں میاں شوری لکھنؤ نے لکھا جہاں اسے اُستادی موسیقی میں شام کر لیا گیا۔ اس میں لشکری اور مرکی کا لطیف استخراج ہوا ہے۔ فی زمانہ یہ صنف متروک ہو چکی ہے۔

ٹکسلا

راولپنڈی کے نواح میں ایک قدیم شہر تھا جس کا اصل نام ٹکشا مشیہ تھا۔ اسے ٹک قبیلے نے بسایا تھا جس کا فرد راجہ پوروس تھا۔ اب اس کے کھنڈر دیکھ کر پچھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تین ٹکھٹے شہروں کے آثار دریافت کئے گئے ہیں۔ پٹر، سرکپ اور سرکھ۔ قیاس یہ ہے کہ پٹر کا شہر ایران کے ہخامنشی فاتحین نے آباد کیا تھا۔ صدیوں تک یہاں بودھوں کی درس گاہیں کھلی رہیں جہاں تعلیم پائے کیلئے دور دراز کے ٹکسلا سے طلبہ آتے تھے۔ اشوک کا مشہور ستوپا دھرم راجیکا یہیں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شہر پر ایک صدی تک باختری یونانیوں نے حکومت کی پھر ساکا، پارتھیوں اور کشانوں نے یکے بعد دیگرے اسے فتح کیا۔ باختری یونانیوں سے سرکپ کا شہر اور جہنڈیل کا مسجد یادگار ہے۔ پانچویں صدی عیسوی میں سفید منوں نے ٹکسلا کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔

ٹوبھا

پنجابی روایت کے غوطہ خور جو کنواں کھودنے کے بعد غوطے لگا کر پانی کی سوتیں درست کہتے ہیں۔

ٹھکری

۱۹ ویں صدی کے اوائل میں ٹھک ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں ہندو

مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ قاتلوں کی ایک خفیہ تنظیم تھی جس میں کافی دوی کو مر پرست مانا جاتا تھا کالی کے نت میں خون بہانا مباح ہے اس لئے یہ لوگ مسافروں کو ٹھٹھے سے پہلے انہیں دھوکا دے کر قتل کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ دار ولت یہ تھا کہ کسی کھاتے پیتے مسافر کی ہر اسی میں سفر کرتے تھے اور راستے میں اس سے دوستی جاتے تھے۔ موقع پہ یہ مسافر کو کھانے میں کوئی نشہ آور دوا بھلا دیتے اور پھر اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالتے تھے۔ اس مقدمہ کے لئے وہ اپنا در مال کام میں لاتے تھے۔ انگریز کمپنی نے ان کے اسلحہ کی ہٹم چلائی اور کرنل نسیم نے ان کا استعمال کر کے ٹلک کر اس لعنت سے نجات دلائی۔ بنارس ٹلک فاصلہ سے خطرناک نہ ٹلکے جاتے تھے۔

ٹھٹھی

ٹھٹھی کچی چٹکی گاٹکی کی ایک صورت ہے جو لکھنؤ اور بنارس میں پروان چڑھی۔ اس گاٹکی کے بنی اسالیب میں لکھنوی، بنارسی اور پنجابی۔ لکھنوی اسلوب کا موجودہ صادق علی خاں تھا۔ اس میں لطافت اور نزاکت پائی جاتی ہے۔ لکھنؤ کے قائد پیانے متعدد ٹھٹھیاں مرتب کیں۔ بنارس کی ٹھٹھی پر حیت اور کبری جیسے لوگ گیتوں کا اثر پڑا اور پنجابی ٹھٹھی پٹاری، ماہیا وغیرہ لوگ گیتوں سے متاثر ہوئی۔ ٹھٹھی آسان اور عام فہم راگینوں میں گائی جاتی ہے جو لوگ گیتوں کے قریب قریب شوق دیں، محتاج، تنگ کا سودا، بھیر دیں، بھنبھٹی، ٹلک، پیو وغیرہ۔ اس کے اکثر مہل ہندی میں بانٹے گئے ہیں جن میں عورت اپنے بچہ سے ہوئے شوہر سے یا رادھا کرشن سے شوق واقعات کا اظہار کرتی ہے یا اس کی بیوہ غائی کی شکایت کرتی ہے۔

ٹھٹھا

ہندوؤں کا ایک توہم ہے کہ جب کسی شخص کی زہر مر جاتی ہے اور وہ دوسرا بیاہ کر لیتا ہے تو پہلی زوجہ کا پریت دوسری عورت کو ستانے لگتا ہے اور اس کے در پے آکر رہتا ہے۔ اس کے آزار سے بچنے کے لئے دوسری عورت پہلی عورت کا چھوڑا سا چاندی کا ٹھٹھا یا بت بنوا کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھی ہے تو پہلے اس ٹھٹھے کو نواے پیش کرتی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے اس کے بعد خود کھاتی ہے اس کے نیل میں ایسا کونے سے پہلی عورت کا پریت اسے ستانا چھوڑ دیتا ہے۔

ٹھٹھا : بودھوں کے عمر رسیدہ استاد کو ٹھٹھا کہتے ہیں۔ اسی سے ہے ٹھٹھا رادیا بزرگ

کا ہم درفش۔ خیال کا بڑھا ٹھیرا۔

ٹیلی پتھی

بغیر کسی واسطے کے دوسرے کے خیالات معلوم کر لینے یا اپنے خیالات اُس کے ذہن میں منتقل کرنے کو ٹیلی پتھی کہتے ہیں۔ ٹیلی پتھی دسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا عالم بھی ہے جو ہمارے ارد گرد کے مادہ ہے اور اُس تک مروجہ سائنس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ٹیلی پتھی کا تعلق اسی مافوق الطبیع عالم سے ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہی قیاس دست ہوتے ہیں جن میں قیاس آٹلی کرنے والے کو اپنے ایجنٹ کے ساتھ قریب مکانی میسر ہو اور اُس کے ساتھ سمعی و بصری رابطہ قائم ہو۔ جہاں دونوں میں دُوری واقع ہوگی وہاں ٹیلی پتھی کا نفاذ ہونا نام ہو جائے گا۔ امریکہ کے ایک ماہر نفسیت چارٹرڈ اور ریکس کے ایک عالم مارچینو نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ واسطے سے دُدی کی صورت میں ٹیلی پتھی کا تجربہ تکام رہتا ہے کیونکہ حسّی اشارات دینے والے ایجنٹ کا رابطہ قیاس آرائی کرنے والے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہر صورت ٹیلی پتھی کی صداقت کا اثبات کسی قسم کی مافوق الطبیع قوتوں سے جو محال ہے نہیں بلکہ سائنسی تجربات ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔

ٹنگہ

چاندی کا بنگہ۔ ٹنگولی زبان کا لفظ ہے۔ سنگروں کا بنگہ تھا جہاں وہ ٹنگہ کہتے تھے۔

ٹنڈہ جوگیاں

پنجاب کی لوک کہانیوں میں ٹنڈہ جوگیاں اور گورکھ ناتھ کا بار بار ذکر آتا ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے سال میں ایک مرتبہ یہاں ایک بڑا اتوار منایا جاتا تھا جس میں شرکت کے لئے ہندوستان بھر کے جوگی اکٹھے ہوتے تھے۔ بقول ابوالفضل ایک دفعہ جلیل الدین اکبر بھی ٹنڈہ آیا تھا۔ جوگیوں سے باتیں کر کے قناتر ہوا تھا۔ پورن جگت اور میرا پنجا کے لوگ قصوں میں ٹنڈہ جوگیاں کا ذکر بار بار آتا رہا ہے۔

جزیر کننگھم نے "ہندو قدیم کا جغزیہ" میں لکھا ہے کہ جس ٹنڈہ جوگیوں (ضلع جہلم) کو گورکھ ناتھ کا ٹنڈہ کہتے ہیں اُس کا قدیم نام بالاناکھ کا ٹنڈہ تھا۔ ٹنڈہ ناتھ جوگیوں کا تیرتھ تھا جہاں ایک روایت کے

معاذ حق رانجھے نے جوگ لیا تھا پہلے پہل میں سُندھ دیوتا کی پوجا بانا تھ کے نام سے شروع ہوئی تھی پھر
 چھند ناث کے چیلے گورکھ ناث نے شیوی پوجا کو رواج دیا جو شیو مادیو کا اوتار تھا اور ناثہ پنتھ قائم کیا۔
 یہاں ہر سال شیو ماتری کا تہوار منایا جاتا تھا کسی زمانے میں بدھ کن پائے جوگیوں کا گڑھ تھا۔ ناثہ جوگیوں
 کے مد فرستے تھے، لوگر اور کن پائے۔ کن پائے گورکھ ناثہ کو اپنا گرو مانتے تھے۔ وہ اپنے کان پیر واکر
 ان میں سُندھ سے ڈالتے تھے۔ گیر و اباس پنتھ تھے۔ بیک مانگنے کے لئے ناثہ میں کھڑی رکھتے تھے۔
 میں سیسی پنتھ تھے اور سنگہ (زار) پورستے تھے۔ ناثہ پنتھ نے پنجاب کی سرزمین سے حیم لیا لیکن اس کے اثرات
 بنگال اور کن تک پھیل گئے۔ ناثہ جوگیوں نے ذلت پست کی تفریق کو رد کر دیا اور انسانی مساوات کا درس دیا۔
 ان میں سے اکثر جوگی حوام سے اٹھے تھے۔ وہ حتی سنی بہتے تھے اور کوبہ (لالچ) موہ دنیا کی کشش
 کلام (جنسی خواہش) کرودھ (غصہ) آہنکار (خودی) سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ سادہ بھاشا میں چلی
 شعری کے سب سے پہلے نمونے ملتے ہیں۔ وہ ایک ترقی یافتہ زبان تھی۔ ایک بلند پایہ شاعر چوہڑے نے
 اپنے کلام میں برہمنوں کا تمسخر اڑایا ہے اور سماج کی اپرادی قدموں کو رد کیا ہے۔ جلد ہری ناثہ
 اور چوہڑی ناثہ نے حوام کے دلوں کو شعری زبان عطا کی۔ گورکھ ناثہ کے بارہ چیلے تھے، صفت ناثہ،
 رام ناثہ، برہنگ ناثہ، دھرم ناثہ، برہگ ناثہ، دیان ناثہ، لیک ناثہ، کنکائی ناثہ، دھان ناثہ، جلد ناثہ
 ناثہ، نیم ناثہ اور نگ ناثہ۔ ان سے بارہ پنتھ جوگیوں کے جاری ہوئے۔ تیرھواں پنتھ صفت ناثہ شروع
 ہوا۔

مسلموں میں جوگیوں کا ایک پنتھ جھڑیہ جوگیوں کا ہے جو جھڑ پیر سے یاد گار ہے۔ آج کل انہیں
 راول کہتے ہیں اور یہ دیہات میں آنکھوں کے آپریشن کرتے ہیں اور جن نکالتے ہیں۔ جوگی نقش کو دو زانو
 بیٹھا کر دفن کرتے تھے یا پانی میں بہا دیتے تھے۔ پنجاب کی لوک کہانیوں میں لگا پیر بھی گورکھ ناثہ سے
 اداست رکھتا تھا۔ جگہ جوگیاں آج کل ویران پڑا ہے۔

ثنویت

ثنویت یا دوئی۔ جبریت کی رُعبے کائنات میں دو اصول کار فرما ہیں : خیر، جس کا نمائندہ
 اہورا مزدا ہے اور شر جس کا نمائندہ ابھریس ہے۔ ان دونوں میں ابتداء کے آفرینش سے کشمکش
 ہو رہی ہے۔ آخری فتح خیر یا اہورا مزدا ہی کی ہوگی۔ اسرائیلی مذاہب میں خدا اور شیطان کی
 ثنویت جبریت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ چین کے تاؤ مت میں یہ دوئی یا یانگ اور یین کی محنت
 میں موجود تھی۔ یانگ فعال ہے مذکر ہے، روشنی، بھائی اور حرکت کا نمائندہ ہے۔ یین نانیث،
 انفعالیست، تاریکی، دماغ اور مجرور کی نمائندگی کرتا ہے۔ یانگ اور یین دونوں کبھی ایک دوسرے
 سے جدا نہیں ہوتے۔ ہندوؤں میں ایشورندائے خیر ہے اور وشواکر مائس کا دشمن یا شیطان
 ہے۔ مصر قدیم میں اوزائرس اور سیٹ خیر اور شر کی علامتیں بن گئے تھے۔ اس آفاقی دُئی
 کی جڑیں غاروں کے قدیم دور تک جا پہنچتی ہیں جب انسان روشنی اور اُس کے مبداء سورج کو
 خیر اور تاریکی کو شر کی علامت مانتا تھا۔ بعد میں روشنی اور تاریکی کی یہ دُئی جادو، دیوتا اور مذاہب
 میں ہر کہیں نمودار ہو گئی۔ آج کل جب کہ مذاہب اور اُس کے ساتھ الہیات پر سے اعتقاد اٹھ گیا
 ہے ایک نئی دُئی کا تصور ابھر کر سامنے آیا ہے: حادثے اور موقع کی دُئی۔ موقع خیر، بھائی،
 تعمیر اور ترقی کا نمائندہ اور حادثہ موت، تخریب اور شر کی علامت سمجھا جاتا ہے گویا موقع انسان
 کا خیر خواہ اور حادثہ اس کا دشمن اور بد خواہ ہے

ج

جائگ کہانیاں

مہمان بھروسہ کی نوسے گوتم بدھ اور بودھی ستوا انسان کی بہتری اور فلاح کے لئے بار بار جنم لیتے ہیں اور پرندوں، حیوانات وغیرہ کے قالب بھی اختیار کرتے ہیں۔ جائگ کہانیاں انہی جنموں اور جنموں کے ولادات پر مشتمل ہیں۔ ان میں پرندے اور حیوان بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، انہی کی طرح سوچتے ہیں اور سیاسیات کی گفتیں بھی کرتے ہیں۔ بکلیہ دھنہ، کھاسرت، سگر، بنگھن، بستی وغیرہ میں اس قسم کی کہانیوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ بودھوں کی جائگ کہانیاں دنیا بھر کی ادبیات میں منفرد کر گئیں۔ ایسپ کی کہانیوں، ایف لیلہ اور دھات کے گیتوں میں ان کا کھوج ملتا ہے۔

جائگ

لغات میں لفظ جائگ کا معنی ہے نسل، قبیلہ، طریقہ، قسم۔ بالوں کی لٹ اور لٹم کو بھی جائگ یا جٹ کہتے ہیں۔ جٹا دھار میں بھی یہی مفہوم ہے۔ آج کل بلائی سندھ میں سارہاں یا چرواہے کو جائگ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جائگ کا اشتقاق جٹ سے کیا ہے جس کا معنی ہے قدیم۔ جاٹوں کا شمار آری واسیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اکثر مورخین کے خیال میں جائگ وسط ایشیا کے ایک طاقتور قبیلے جٹائی کی اولاد ہیں جس نے تیمورنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ یہی جٹائی جنہیں چینی یوہ پی کہتے تھے نقل مکان کر کے پنجاب اور سندھ میں آ گئے۔ عرب حملہ آوروں کا ہندو میں جاٹوں سے مقابلہ ہوا تھا اور انہیں زط کہتے تھے۔ پنجاب کے جاٹوں نے برہمنوں کی برتری کو کبھی تسلیم نہیں کیا نہ انہیں دیوتا سمجھا۔ یہ بھی جاٹوں کے خیر آرمائی ہونے کی ایک دلیل ہے۔ برہمن شروع سے جاٹوں سے نفرت کرتے رہے ہیں۔ آج کل کے جاٹوں اور راجپوتوں میں نسلی پیوستے فرق کننا مشکل ہے البتہ تارڑ، وڑائیچ، پیسے، پٹنہ اور ساہی اصلاجات ہیں۔ رنجیت سنگھ کے زمانے میں تاریخ میں پہلی بار جاٹوں کو راجپوتوں

پرسیماسی برتری حاصل ہوئی تھی۔

جادو

جادو دو قسم کا ہے سفید یا مثبت اور کالا یا منفی۔ کالا جادو دشمنوں کو آزار پہنچانے کے لئے کیا جاتا ہے اور سفید جادو سے کالے جادو کے مضر اثرات کا ازالہ مقصود ہوتا ہے۔ جادو کی ایک معروف قسم جادو بالشل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو جاں سے مارنا مقصود ہو تو اس کا منہ کا پتلا بنا کر اور منتر پڑھ کر اسے بہتے پانی میں رکھ دیتے ہیں۔ پتے کے ٹخنے کے ساتھ وہ شخص میاد پڑ جاتا ہے اور بالآخر مر جاتا ہے۔ بعض جادوگر دشمن کا کپڑے کا پتلا بنا کر اس میں منتر پڑھ کر سڑیاں چھوٹے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ اکثر ممالک میں بارش برسانے کے لئے شپتی ہوئی زمین پر پانی اٹھایا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ اسی طرح مینہ برے گا۔

فونوں ٹونگھوں اور تعویذوں سے نظریہ کا دفعہ کیا جاتا ہے۔ کسی لڑکی کا پیر جتنے کے لئے اسے پانی یا شربت میں حب کے تعویذ گھول کر پلائے جاتے ہیں۔ ہندی میں انہیں پریم گنگے کہتے ہیں۔ محمد میں اپنے شوہروں پر قابو پانے کے لئے ان کے سونے کے کمرے کے کسی کوٹے کھد سے میں تعویذ دیا دیتی ہیں۔ بانجھ عورت کسی نختے لڑکے کو کانس کی پٹھری سے ذبح کر کے اس کے خون میں ہنتی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس بچہ کی روح سے وہ حاملہ ہو جائے گی۔ جادو وحشی اور پس ماندہ قبائل تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ نام نہاد مذہب و تمدن ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ جادوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی شخص کے ناخن، سر کے بال اور پاؤں تلے کی مٹی اس سے الگ ہونے کے باوجود اس کی ذات کا لازمی جز رہتی ہے چنانچہ جس شخص کو ایذا پہنچانا مقصود ہو اس کے ناخنوں اور بالوں پر منتر پڑھتے ہیں۔ اسی سبب قدامت پسند محمد میں اور مرد اپنے ناخنوں اور بالوں کو پھینکے نہیں بلکہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ کالی بلی کو قدیم زمانے سے جادوگر کی بھگتے رہے ہیں۔ یورپ میں جادوگر نیول کی خفیہ رسوم میں کالی بلی کو ذبح کر کے اس کا خون پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کاسے مرنے کا خون پیتے ہیں۔ جادو گریاں قبرستانوں میں مادر زاد برہنہ جاتی ہیں اور بچوں کی نعشیں نکال کر کھاتی ہیں یا کسی نعش پر بیٹھ کر

اپنی ملا جیتی ہیں جس کے ننگے مردوں کی ہڈیوں کے بنے ہوئے ہیں۔

جادو کے آخذ، اس کے نعوذ اور ہامیت کے بارے میں جارج فریزر، میل فوسکی اور فری نے قابل قدر کام کیا ہے۔ ان کی تحقیق کی روش جادو کی تہ میں یہ عقیدہ کار فرما ہے کہ جادو کی رسوم سے ہم واقفیت کے دھارے کو بدل سکتے ہیں یعنی ہماری خواہشات جادو کے ٹوٹکوں کے سبب گرد و پیش پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ میل فوسکی کے خیال میں جادو کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اُمید ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور خواہش سداً اثر آرد ہوتی ہے۔ فریزر کے بقول جادو کا آخذ اس وقت ہوا جب انسان ذہنی و فکری لحاظ سے طفلی کے دور میں تھا۔ شیر خوار بچے کو خارجی عالم کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اُس کی خواہشات جھوک، پیاس و غیرہ خارجی عالم کو اُس کے حسبِ مرضی چلا رہی ہیں۔ اسی طرح ماقبل تاریخ کا انسان جس کی فکری نشوونما شیر خوار بچے جیسی ہی تھی یہ خیال کرنے لگا کہ وہ اپنی خواہشات سے کارخانہ قدرت کو حسبِ منشا چلا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے سحر تجربات اُس نے کئے انہیں آج کل کی زبان میں ٹونے ٹونے کہا جاتا ہے۔ اپنی بھلائی تجربات نے بعد میں تجرلی سائنس کے لئے راہ ہموار کی تھی۔ جادو اور سائنس میں فرق اسی بات کا ہے کہ جادو کے تجربات ناکام رہتے ہیں اور سائنس کے تجربات کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جارج فریزر کی تحقیق کے مطابق جادو کا آغاز مذہب اور سائنس سے پہلے ہوا تھا اور سائنس اور مذہب نے جادو ہی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ جب انسان کو مسئلہ سبب و مسبب کا علم ہوا تو اُس نے سائنس کے تجربے شروع کئے اور جب وہ ٹوٹوں ٹوٹکوں سے مظاہر قدرت سورج، چاند و غیرہ کو اپنے حسبِ مرضی چلانے میں ناکام رہا تو انہیں مذہبی دیکھنے کے لئے اُن پر چیزیں بھیئت کرنے لگا اور اُن کی ٹو جاکرنے لگا جس سے قدیم مذہب ثورت پذیر ہوا تھا

جام جمشید

ایرانِ قدیم کے ایک افسانوی بادشاہ جمشید کا پایہ تھا جسے بادشاہ کے ہوا کوئی شخص بلال بھرا ہوا ہی نہیں سکتا تھا۔

جام کیخسرو: اسے جامِ جہاں شامی کہتے ہیں۔ شاہ ایران کیخسرو کا پایہ جس میں روایت

کے مطابق وہ دنیا بھر کے احوال دیکھ لیا کرتا تھا۔

چھپی

خاندان بدوش قبیلہ جس اصل وطن کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں چھپی کا تعلق اچھٹ (مصر) کی بدلی ہوئی صورت ہے اور ان کا اصل وطن مصر تھا، لیکن جدید تحقیق کی روش سے چھپی شمال مغربی ہندوستان سے نکل کر دنیا بھر کے ممالک میں پھیل گئے۔ کیوں کہ ان کی زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں بھی ملتے ہیں۔ ان کی شادی بیاہ کی رسموں سے بھی اس قبیلہ کو تقریباً پہنچتی ہے۔ ان کا اصل نام روہینی یعنی آدمی ہے اور ان کی زبان روہنی ہے جو سندھی اور پنجابی سے ملتی جلتی ہے۔ روہانی میں آج بھی چھپوں میں ذات پات کی تمیز موجود ہے۔ وہ سنساری مائی کو پوجتے ہیں جو چوروں اور اٹھالی گوروں کی سرپرست دیوی ہے۔ فرانس میں انہیں بومہین کہتے ہیں کہ کیوں کہ وہ ملک بومہیا سے پیرس کو گئے تھے۔ انگریزی میں غیر ذمے دار لائابالی شخص کو بومہین کہا جاتا ہے۔ چھپی گھوڑے، گائے، بکریاں، گتے اور مریضیاں پالتے ہیں اور اٹھالی گیرے بکھے جاتے ہیں۔ ان کی عورتیں تاش کے پتوں سے غیب کا حال بتاتی ہیں۔ یہ لوگ برلن، مایلیزیہ، ضعف باہ وغیرہ کے علاج کے لئے دوائیں دیتے ہیں، ان کے نسخوں میں جانوروں کی ہڈیاں، کیرے، کھوشے، ڈنڈے وغیرہ ملائے جاتے ہیں۔ یہ آسیب اُٹانے کا دھند بھی کرتے ہیں اور پید بخت کے مشروب بھی بناتے ہیں اس لئے نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں بڑے مقبول ہیں۔ ان کا گانا اور تاج نہایت دلکش ہوتا ہے اور دھنسی ایسی جوشیلی کہ سننے والے بے اختیار تھرکنے لگتے ہیں۔ ان کی عورتوں میں عجیب قسم کی ترغیب اور جنسی کشش ہوتی ہے اور وہ اپنے عشوہ وادا سے نوجوانوں کے دل موہ لیتی ہیں۔ ان کے ہاں ایک عجیب رسم یہ ہے کہ جب دو لڑکیاں ایک ہی نوجوان سے شادی کی خواہش کریں تو انہیں قبیلے والوں کے سامنے کشش لڑنا پڑتی ہے، جو غالب آجائے وہی دلہن بنتی ہے۔ چھپی نند اشتعل اور جذباتی ہوتے ہیں اور قاتلانہ حملہ کرنے میں بے باک سمجھے جاتے ہیں۔ مختلف حکومتوں نے انہیں بستیاں بنا کر رہنے کی ترغیب دی ہے لیکن یہ اپنے خیموں میں آزادانہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کل سپانہ میں ان کی اکثریت دکھائی دیتی ہے۔

جبر و اختیار

فلسفے کا ایک نزاعی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار ہے۔ ارسطو، نظام، لائب نیر اور برگس انسان کو مختار مانتے ہیں اور ایک سسٹم بشکراچندریہ، ابن عربی اور تھوہنہاٹ اُسے مجبور محض سمجھتے ہیں۔ جدید نفسیت میں فرانز جبر مطلق کا قائل ہے جب کہ ایڈلر قدر و اختیار کا حامی ہے۔ سائنس سلسلہ سبب و مسبب کے اصول پر مبنی ہے یعنی اس کی رُو سے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کوئی سبب بغیر سبب کے معرض وجود میں نہیں آ سکتا یہ مصرحاً جبر ہے۔ مذہب میں کوئی واقعات بغیر سبب کے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جنہیں اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔ اس سے سائنس کے سلسلہ سبب و مسبب کا انکار لازم آتا ہے اور اُس کے جبر کی نفی ہوتی ہے۔ جو لوگ تحقیق علمی میں سبب و مسبب کے قانون کو مانتے ہیں وہ لازماً جبری ہوں گے لیکن اس جبر میں ایک نوع کا اختیار بھی مخفی ہے۔ جب سائنس دان فطرت کے کسی قانون کو دریافت کر لیتے ہیں تو وہ نئی نئی ایجادات پر قادر ہو جاتے ہیں مثلاً جب انہوں نے بالیوں کی چمک کا راز پایا تو انہوں نے برقی قوت پر قابو پایا۔ اسی طرح جب اُن پر ایٹم کے تجربے کا مجید کھلا تو وہ جوہری توانائی سے مختلف کام لینے میں کامیاب ہو گئے گویا فطرت کے قوانین کی دریافت کے ساتھ جو سلسلہ سبب و مسبب پر مبنی ہیں انسان علمی تحقیق کے کام کو آگے بڑھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہی حال معاشرہ انسانی کا ہے جو ایک خاص طبعی ماحول میں صورت پذیر ہوا ہے۔ انسان ان طبعی احوال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے لیکن جبر کے اس دائرے میں وہ کردہ معاشرہ انسانی میں ایسی تبدیلیاں کرنے پر قدرت رکھتا ہے جن سے معاشی و عمرانی عدل و انصاف کا قیام ممکن ہو سکے۔ دوسرے الفاظ میں جبر کے شعور ہی سے قدر و اختیار اذنی ہوتا ہے۔

جبریتیں

جبریتیں وہ محرکاتِ عمل ہیں جو انسانی سرشت میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ہر جبریت کے ساتھ ایک جذبہ بھی وابستہ ہوتا ہے مثلاً نفرت کی جبریت کے ساتھ بیزاری کا جذبہ، ہنسی جبریت کے

ساتھ پیدا کا جذبہ، کھانے کی جبلت کے ساتھ اشتہا کا جذبہ، اٹھنے کی جبلت کے ساتھ بٹھنے کا جذبہ، پیمہ کی جبلت کے ساتھ شفقت کا جذبہ، مادری جبلت کے ساتھ ماتا کا جذبہ وغیرہ۔ جذبہ کے علاوہ شعور اور عمل بھی جبلت میں مشمول ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک نوجوان کو کسی لڑکی کی جنسی کشش کا شعور ہوتا ہے جو پیار کے جذبہ کو ابھارتا ہے اور وہ اُس لڑکی سے متعلق کرنے کے لئے عملی اقدام بھی کرتا ہے۔ خدا کا اور جنس کی جبلتیں انسان کی سرشت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کی نشانی کے بغیر وہ اپنی جسمانی و ذہنی صحت کو بحال و برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پدری اور مادری جبلتیں انسانی جہدِ مروت، ایشاد، ایفہ نفسی، خود فراموشی اور قربانی کے جذبات کو تقویت دیتی ہیں لہذا سب سے اہم انسانی اور مثبت جبلتیں سمجھی جاتی ہیں۔

جدلیاتی مادیت

کاسل مارکس کا یہ فلسفہ مادیت پسندی اور جدلیات کے امتزاج سے صورت پذیر ہوا تھا۔ مادیت پسندی کی رُند سے مادہ صنفی ہے اور ذہن مادے کی پیداوار ہے۔ مادیت پسندی کا آغاز طالیس یونانی سے ہوا تھا جس نے مظاہر کائنات کی علمی توجیہ کرنے کی کوشش کی تھی اور دیو ملائی قبضے کہا نیوں کو رد کر دیا تھا۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ انسان اس لئے سوچتا ہے کہ وہ مغز سر رکھتا ہے۔ خیال مغز سر ہی کا اصل ہے اور مغز سر ملدی ہے۔ جسم اور مغز سر کے بغیر کسی نوع کی سوچ بچد ممکن نہیں ہے لیکن مادے کو اپنے وجود کے لئے کسی ذہن کی ضرورت نہیں ہے؛ وہ معروضی صورت میں موجود ہے۔ خیالات و افکار اشیاء کو پیدا نہیں کرتے بلکہ اشیاء خیالات و افکار کی تشکیل کرتی ہیں۔ مادیت پسندوں کے خیال میں کائنات کو کسی یا شعور ہستی نے پیدا نہیں کیا بلکہ خدا خود ذہن انسانی کی تخلیق ہے۔ اس کے برعکس مثالییت پسند کہتے ہیں کہ ذہن مادے کا خالق ہے اور مادہ ذہن سے الگ اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا۔ مادیت پسندی کی طرح جدلیات کی تدوین بھی نظامِ یونان نے کی تھی۔ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے تضاد کا مجموعہ ہے یعنی ہر شے کے بطنوں میں اُس کی ضد موجود ہے اور اُس میں مثبت اور منفی کی آویزش جاری رہتی ہے۔ تضاد قوتوں کی اسی آویزش سے عالم میں حرکت و تغیر پیدا ہوتا ہے، گویا

تقداری جدیدیات کا بنیادی قانون ہے۔ میرے فلسفے نوآبادیاتی جدیدیات کا مشہور تدریج تھا۔ اُس کا قول ہے
 "کوئی شے ممکن نہیں ہے، ہر شے غیر ممکن ہے، کوئی شخص ایک ہی مادی میں دو بار غسل نہیں کرتا۔"
 انٹالون کی مثالیت اس قدر مقبول ہوئی کہ جدیدیات کو فروغ نہ ہو سکا۔ ۱۹ صدی میں ریگل نے
 اس کا اجماع کیا اور کہا کہ کائنات میں ہر کچھ تغیر و حرکت کی کار فرما ہے اور کوئی شے دوسری اشیاء سے
 علیحدہ اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، سب اشیاء ایک دوسری سے مربوط ہیں لیکن ریگل نے جدیدیات کو مثالیت
 کے تابع کر دیا اور کہا کہ ذہن میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں وہی مادی عالم میں بھی نمودار ہوتے ہیں اُس
 نے جدیدیاتی عمل کے چند قوانین وضع کئے جو بعد میں کھل مدکس نے بھی اپنائے۔ اُس کی جدیدیات کے
 تین پہلو ہیں ۱۔ اثبات ۲۔ نفی ۳۔ نفی کی نفی یا اتحاد۔ وہ پھول کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے
 کہ پھول میں نشوونما کی قوتِ اثباتی ہے لیکن یہ نشوونما اُسے بیج میں بدل دیتی ہے جو پھول کی نفی کر
 دیتا ہے، پھر اس بیج سے اکھڑا پھوٹتا ہے جس سے نفی کی نفی ہو جاتی ہے البتہ اس اکھڑے میں پھول
 اور بیج دونوں کا جوہر محفوظ رہتا ہے۔ اس آخری عمل کو ریگل نے "قدردل کا تحفظ" کہا ہے کیوں کہ نفی
 کی نفی یا اتحاد کی صورت میں مثبت اور منفی دونوں صلاحیتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ کہتا ہے
 کہ کیمت کیفیت میں بدل جاتی ہے مثلاً جب اپنی اصل صورت میں بہت ہے یا مختلف شکلیں اختیار
 کرتا ہے تو اس کی کیمت کی تبدیلی ہوگی لیکن وہ کیسوں میں بدل جائے گا تو یہ اُس کی کیفیت کی تبدیلی
 ہوگی۔ یہ عمل مادی کائنات میں اسی طرح جاری ہے۔

ہیگل کے فلسفے پر لٹوگ فوڈ بارخ نے جرح و تنقید کی، فرانسیسی قاموسیوں کی طرح اہلیات
 اور مذہب کی تردید میں قلم اٹھایا اور کامل مادیت کا دعویٰ کیا۔ کادل مارکس نے ہیگل کی مثالیت سے
 قطع نظر کہ اُس کی جدیدیات کو مادیت میں منتقل کر دیا اور اپنے فلسفے کو جدیدیاتی مادیت پسندی کا نام
 دیا۔ اُس نے کلاسیکی مادیت کو مینائی کہہ کر رد کر دیا اور کہا کہ جمید سائنس کی روش جدیدیاتی ہے، اُس
 نے جدیدیت ہی کی بنیاد پر مادیت کو نئے سرے سے مرتب کیا جاسکتا ہے۔

کادل مدکس نے کہا کہ جو قوانین عالم مادی میں کار فرما ہیں وہی انسانی معاشرے پر بھی اثر انداز

جو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اُس نے تاریخی مادیت کا نظریہ پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ جو تصورات مادی عالم کے ارتقاء کا باعث ہو رہے ہیں وہی معاشرۂ انسانی کے ارتقاء کا سبب بھی ہیں علاوہ ازیں مارکس نے ہیگل کی تصوراتی پیکر کو طبقات معاشرہ کی کشمکش میں منتقل کر دیا۔ اُس نے کہا ہیگل کا یہ خیال بدست ہے کہ کائنات اور فیکر انسانی ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن اُس کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ذہن میں جو نظریات ہوتے ہیں وہی عالم مادی میں بھی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تصورات اشیاء کے عکس ہیں اور اشیاء کے تغیر کے ساتھ ساتھ تصورات میں بھی تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح "اُس نے ہیگل کی جدلیات کو جو سر کے بل کھڑی تھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔" مارکس نے کہا "جرمن فلسفہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، ہمارا فلسفہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے۔"

جدلیاتی مادیت پسندی کی رُو سے کائنات میں دو اشیاء ہیں مادہ یا وجود ہے۔ لہذا فیکر وہ ہے جو ہم مادی اشیاء سے جنہیں ہم عکس کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ وجود یا مادہ وہ ہے جس کا ادراک ہم اپنی حیثیت سے کرتے ہیں مثلاً کاغذ کو مادہ کہا جائے تو اُس کے سفید ہونے کا خیال ادراک سے پیدا ہوگا۔ اس طرح مادے کا وجود فیکر و خیال پر مقدم ہے۔ جدلیاتی مادیت پسندی کے بنیادی اصول چار ہیں۔

۱۔ کوئی شے قطعی یا بالکل نامطلق نہیں ہے، سب اشیاء ہر وقت حرکت و تغیر میں ہیں۔

۲۔ کائنات میں اشیاء ایک دوسری سے علاوہ کوئی وجود نہیں رکھتی بلکہ ہر شے دوسری پر اثر انداز ہو کر اُس میں تغیر پیدا کر رہی ہے۔

۳۔ ہر اثبات میں نفی موجود ہوتی ہے اور ہر نفی کی نفی ہو جاتی ہے جس سے اثبات کا عمل دوبارہ

شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی معاشرتی ترجمانی یوں ہوگی کہ زرعی انقلاب کے بعد جنگی تبدیلیوں کو ختم بنانے کا رواج ہوا جن سے محنت مشقت کا کام لینے لگے۔ وسائل پیداوار کی تبدیلی کے ساتھ جاگیر داری نظام صورت پذیر ہوا جس میں غلاموں کے بلکہ مزارعوں نے سلی۔ مرد زمانہ سے تاجروں نے بادشاہوں سے مل کر جاگیرداروں کی طاقت کو کُتل دیا کیوں کہ توپوں اور گولہ بارود کی ایجادات کے باعث جاگیردار اپنے قلعوں میں خیر محفوظ ہو گئے تھے۔ اب طاقت تاجروں اور بورژوا کے ہاتھوں میں

آگئی۔ صنعتی انقلاب کے بعد کارخانے کھل گئے ہیں جس عنت کشوں نے معمولی اجرت پر کام کرنا شروع کیا۔
 دیگر اداروں کی نفی بورژوازی کی نفی بورژوازی کی نفی مزور کریں گے۔ اس طرح نفی کی نفی ہو جائے گی اور معاشرہ
 انسانی ترقی کی راہ پر ایک قدم اور آگے بڑھ جائے گا۔

ہم نے دیکھا کہ جدید باقی مادی پسندی کی رو سے کائنات مادے سے وجود اور فکر و خیال پر
 مشتمل ہے۔ اس نظریے کا اطلاق معاشرہ انسانی پر کیا جائے تو معاشرے کے مادی یا معاشی احوال
 کو وجود سمجھا جائے گا اور سیاسیات، مذہب، اخلاق اور علوم و فنون اس کے فیکٹری فکس ہونگے
 جو قدرت یا اپنی اصل یا معاشی احوال سے وابستہ ہوں گے۔ جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی مثال ہماری منہ
 ہے اس معاشرے میں پیداوار کے وسائل نے مختلف طبقات کے مابین حقائق پیداوار خلق کئے ہیں جو
 شخصی املاک کے تصور اور استحصالی پر مبنی ہیں چنانچہ اس معاشرے کا سیاسی نظام انہی حقائق سے صورت
 پذیر ہوا ہے۔ بورژوا وسائل پیداوار کے مالک ہیں اس لئے ریاست پر ان کا قبضہ ہے جسے انہوں
 نے اپنے مفادات کے تحفظ کا دیکھ بنایا ہے۔ سیاسیات کی طرح سرمایہ دارانہ معاشرے کے قانون،
 مذہب اور اخلاق، فلسفہ اور فن و ادب کی تشکیل اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ بورژوا کے مفادات
 کی تقویت کے سامان بن گئے ہیں اور ان کی مدد سے بورژوا محنت کشوں پر اپنا تصرف و اقتدار قائم رکھے ہوئے ہیں۔
 اپنی مشہور کتاب "سرمایہ" میں مارکس نے فاضل قدر کے قانون کی تشریح کی ہے جو اس کی
 ایک عظیم دریافت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مزدور مقررہ اجرت پر کام کرتا ہے۔ فرض کیجیے کہ یہ اجرت دس
 روپے روزانہ ہے ایک دن میں جو کام وہ کرتا ہے وہ دس روپے سے کہیں زیادہ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ
 پچاس روپے روزانہ کی محنت کرتا ہے تو اس کی اجرت کو مہیا کر دینے سے وہ کارخانہ دار چالیس
 روپے روزانہ کا منافع دے گا۔ یہ فاضل قدر جمع ہو کر سرمایہ بن جاتی ہے اور سرمایہ دار کی تجدیدیں بھر
 جاتی ہیں جب کہ مزدور ویسے کا ویسا کنکال رہتا ہے۔ یہ محنت کشوں کے استحصالی کی بدترین صورت
 ہے۔ مزدور اسی جبر و استحصالی سے نجات پانے کے لئے سرمایہ دارانہ مالک میں کشمکش کر رہے ہیں۔
 اشتراکیت کا قانون ہے "جو کام کرے گا وہ کھائے گا" ذاتی املاک اور استحصالی کے خاتمے کے ساتھ

سرمایہ داروں کا فعلی خواہش ختم ہو جاتا ہے اور اشتراک معاشرہ خود پڑ پڑتا ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کی محنت کا استعمال نہیں کر سکتا اور ہر ایک کو یکساں ہر قسم کی آسائشیں میسر آ جاتی ہیں۔

جرائم

جرائم کے محرکات ہیں لالچ، حسد، انتقام، الکتھٹ، جذبہ قومیت، بغیر محنت کے لیر بن جانے کی خواہش اور عاشقانہ رقابت۔ ان میں جذبہ قومیت کے تحت جو قتل یا اغوا جنگ کے دوران میں جاسوس کرتے رہتے ہیں انہیں اخلاقی جرائم میں شمار نہیں کیا جاتا اور حب الوطنی کے نام پر ان کی معذرت خواہی کی جاتی ہے۔ جرائم اُس معاشرے میں پختے ہیں جس میں امارت اور افلاس کا تضاد نمایاں طور پر موجود ہو۔ اس معاشرے میں دولت، عزت اور وقار کا وسیلہ بن جاتی ہے اس لئے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد بڑے سے بڑا امیر بن جائے۔ انتقام بھی جرائم کا اہم محرک ہے۔ کوہستانیوں اور صحرائیوں میں انتقام لینے کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ جو قتل سے معاف نہ کرنے والے بھی رقابت کے بکواس میں اپنے حریفوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کئی امیر آدمی اور خاص طور سے امیر عورتیں دکانوں سے معمولی چیزیں چوری کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہیں۔ اس کا سبب الکتھٹ ہے۔ وہ لالچ کے لئے نہیں جنسی سنسنی کی خاطر چوری کرتی ہیں۔ کئی لوگ بغیر محنت سے بھی چراتے ہیں اور جرم کو کوئی گناہ نہیں کر سکتے اس لئے وہ ڈاکے اور چوری کی چند وارداتوں سے راتوں رات امیر بن جانا چاہتے ہیں۔ علم الجرائم کے طلبہ نے جرائم کے دو بڑے اسباب گنتے ہیں نفسیاتی اور معاشی۔ ان کے خیال میں بعض حد تک جرائم اور مردمانی جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے باعث بھٹا شعل میں آ جاتے ہیں اور قاتلانہ قتلہ کر بیٹھتے ہیں۔ ان لوگوں پر مجھے کاندھہ مرگی اور ہسٹریا کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ ضبط سے کام نہیں لے سکتے۔ دوسرا سبب معاشی زیادہ اہم ہے کہ اس کے باعث لپٹے بچھے صحیح الدماغ لوگ جرائم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ انسان ابتدائے تاریخ نے شخصی املاک کے حصول اور دولت سمیٹنے کی ہوس میں بے دریغ دوسروں کا خون بہاتا رہا ہے۔ تاریخ عالم کی بڑی بڑی جنگوں کی تہ میں بھی معاشی عوامل ہی کار فرما رہے ہیں۔ جب ایک شخص کسی دوسرے کی املاک چھین لے تو اسے

ڈاکو کہتے ہیں لیکن جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر کے اُس کی دولت پر قبضہ کرے تو سب صح و نصرت سے تقیر کرتے ہیں۔ نظیر غر سے دیکھا جائے تو سکندر، جو بیس سیزر، ہنری آٹھ، چنگیز، تیمور، پولیس وغیرہ ڈاکو ہی تھے اتنا ضرور ہے کہ وہ نہایت وسیع مہمانے پر منظم ڈاکے ڈالتے تھے۔ اقوامِ عالم میں بغاوت، بدکاری، چوری اور ڈاکے کی سزا موت رہی ہے کیوں کہ ان جرائم سے کسی بادشاہ یا کسی فرد کی ذاتی املاک پر زبرد پڑتی ہے۔ عورت کو بیع بیکری گائے بیل کی طرح ذاتی املاک میں شمار کیا جا، تھا۔ اس لئے اُس کے آقا کا حق املاک محفوظ رکھنے کے لئے بدکاری کی سزا موت رکھی گئی تھی اور شوہر کو اس بات کا حق دیا گیا تھا کہ وہ عورت اور اُس کے آشنا کو ناگفتہ بہ حالت میں دیکھ کر دونوں کو قتل کر سکتا تھا۔ قوانین خواہ کتنے ہی کڑے ہوں اور سزا خواہ کتنی ہی سخت ہو ان سے جرائم کا انسداد ممکن نہیں ہے۔ جرائم کے انسداد کیلئے یا معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہے جو معاشی عدل و انصاف پر مبنی ہو اور جس میں لوگ ذہنی سکون اور معاشی تحفظ کے باعث نفسیاتی صحت مندی کی زندگی گزار رہے ہوں۔ یہ بات قابلِ غور ہے کہ اشتراکی ممالک میں ڈاکہ، چوری، قتل، زنا یا بھری دار و داتیں شاد و مادہ ہی ہوتی ہیں جب کہ ”آزادی عمل“ اور اخلاقی قدروں کے سب سے بڑے ”علم برہنہ“ اخلاقی اصولہ امر بہ میں مجرموں کی تعداد دینا بھر کے مجرموں سے زیادہ ہے۔

جلالی

ہندہ کے بے قید اور بے شرع فقیرِ حلال کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ سر پر تاج۔ ایک قسم کی اُعلیٰ بُلی — اور تھے ہیں، سیاہ پتہ سے بنی ہوئی انٹی یا کھنٹی پہنتے ہیں جس کی آستین نہیں ہوتی اور کھن کی طرح ڈھال دیتی ہے۔ ان کے پاس عصا، سبچ اور زیر اگن۔ ایک لکڑی جس پر سر رکھ کر مراقبہ کرتے ہیں۔ یہی ہے۔ ان کا کرند سیاہ اُون کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ گھٹے میں گالی پہنتے ہیں جو سیاہ اُون سے بنی جاتی ہے اور جس میں شریخِ رنگ کے ریشمی تار ہوتے ہیں۔ ہاتھ میں کھڑی۔ کھوپڑی کی بدلی ہوئی صورت — ہوتی ہے جس میں کھاسے کی چیزیں رکھتے ہیں اور پانی پینے کے لئے ان کے پاس تو مبی ہوتی ہے۔ ان کے پاس سینک یا ناد ہوتا ہے جسے جھک مانگے وقت لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔

جہالیات

فلسفے کی ایک شاخ ہے جس میں حُسن کی ماہیت سے بحث کی جاتی ہے اور فنونِ لطیفہ کی جمالیاتی اساس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس ٹھیکس جہالیات کی ترکیب بام گدڑن نے سائنس میں وضع کی تھی۔ بام گدڑن کے خیال میں جمالیات وہ صنفِ علم ہے جو منطق کی طرح صداقت سے بحث نہیں کرتی بلکہ حیاتیاتی تاثرات کو موضوعِ بحث میں لاتا ہے۔ جیگل نے ۱۸۷۰ء میں اپنے ایک مقالے میں بام گدڑن کی یہ ترکیب بتائی اور پھر عام رواج پا گئی۔ حُسن کی ماہیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔

_____ "حُسن مسرت کا دعوہ ہے۔" (سستاں وال)

_____ "حُسن جہاں کہیں بھی دکھائی دے اور جس صورت میں دکھائی دے وہ حُسن (دل ہی کا پرتو ہے۔" (علاطینو کس)

_____ "حُسن اظہار ہے۔" (کرد چے)

_____ "حُسن جنسی خواہش کی تخلیق ہے۔" (فرانڈ)

_____ "حُسن توافقی و تناسب ہے۔" (ول ڈیوراں)

_____ "حُسن وہ ہے جو نیکی کی طرف مائل کرے۔" (لیوناسٹائے)

ان اقوال میں جمالیات کے چند اہم نظریات مخفی ہیں جو مختصراً درج ذیل ہیں۔

_____ عقیداتی نظریہ: کانسٹ اور اُس کی پیروی میں کولریج نے پیش کیا۔ کانسٹ کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ ہیوم کے اس قول کے برعکس کہ حُسن سے جو آسودگی حاصل ہوتی ہے وہ حیاتی ہے یہ آسودگی عقیداتی ہوتی ہے۔

_____ اظہاری نظریہ: کرد چے سے منسوب ہے جس نے کہا تھا کہ جمالیاتی فعل داخلی ہے اور اظہاری ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ قتالی پیکر کے کسی فن کار کے ذہن میں ابھر آنے سے فنی تخلیق کا عمل ممکن ہو جاتا ہے لہذا اظہار ہی حُسن ہے۔

— جذباتی نظریہ، شوپنہاؤر نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حُسن سے لطف اندوز ہونے کے لئے اُس شے سے جذباتی لگاؤ کا ترک کرنا ضروری ہے جس میں حُسن پایا جائے۔

— تجرباتی نظریہ، حُسن کا تجربہ ہیگل کے خیال میں تجرباتی ہے اور ہمدی ذات کے عملی پہلو کے خلاف ہے۔ ہیگل فطرت کو حسین نہیں سمجھتا اور جمالیات کو فنونِ لطیفہ کا فلسفہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حُسن ہر حالت میں انسانی ذہن ہی کی پیداوار ہے۔ نتیجتاً وہ آرٹ پر فلسفے کی برتری کا قائل ہے۔

— وجودی نظریہ، فلائینزس کے خیال میں کائنات کے تمام مظاہر میں حُسن ازل ہی جلوہ افروز ہے۔ حُسن خواہ کسی روپ میں ہو وہ حُسن بزل ہی کا عکس ہے۔ وجودی صوفی شعراء حافظ شیرازی، عراقی، بلخے شاہ، خواجہ غلام فرید، امیر محمد بخش وغیرہ کا جمالیاتی نظریہ نو فلاحی ہی ہے۔

— اخلاقی نظریہ، افلاطون، ایوانسٹائٹس اور رسلن کا ہے۔ ان کے خیال میں حُسن خواہ وہ موسیقی کے توافقی میں ہو یا کسی شخص کے تناسب، اعضا میں ہو اُسے انسان کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ یہ سب نظریات یا موضوعی ہیں اور یا معروضی، موضوعی نظریہ یہ ہے کہ حُسن ہمیشہ دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتا ہے اور معروضی نظریہ یہ ہے کہ حُسن اپنی ذات میں موجود ہے اور کسی شاہد یا موضوع کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں قدیم یونان کا یہ خیال درست ہے کہ حُسن توافقی و تناسب میں ہے جو موضوع اور معروض کے مابین تخلیقی رشتہ قائم ہونے سے معرضِ وجود میں آتا ہے۔

جمہوریت

جمہوریت کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ حوام کی حکومت ہے حوام کے لئے۔ اس طرح حکومت کا آغاز یونان قدیم کی ریاست اتھنز سے ہوا جب وہاں کے شہریوں نے بادشاہ کو ملک بدر کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ ان شہریوں کی اکثریت تاجروں پر مشتمل تھی۔ پلار ہے کہ سیکڑوں برسوں کے بعد برطانیہ اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی تاجروں اور ساہوکاروں ہی نے بادشاہوں کے اقتدار کا خاتمہ کیا تھا۔ یونانی ریاستوں میں جس جمہوریت کی داغ بیل ڈالی گئی وہ غلامی کے ادارے پر مبنی تھی۔ غلام شہری حقوق سے محروم تھے۔ اردھونے اپنی "سیاسیات" میں ریاست کی فلاح کے لئے غلاموں کے وجود کو لازم قرار دیا تاکہ

حکام اور مفکرین کو تعلیم و نسق اور فکر و تدبیر کے لئے فراغت کے اوقات میسر آسکیں۔ جمہوریت کا دائرہ اثر شہری سیاست کی چار دیواری تک محدود تھا۔ انتخابات کے موقع پر تمام شہری ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور کھڑے کھڑے رائے شماری کر لی جاتی تھی۔ حکومت پر چند متحول خاندان قابض تھے اس لئے اس نوع کی جمہوریت کو اثرافہ کا نام دیا گیا۔

نئی جمہوریت کا آغاز انگلستان میں ہوا جب جاگیرداروں نے شاہ جہان کو مجبور کر کے اس سے قرطاس اعظم پر دستخط کروائے اور اُس کے اختیارات کو محدود کر دیا۔ بادشاہ نے بحالیہ کا یہ حق تسلیم کر لیا کہ وہ بغیر مقدمہ چلائے کسی شخص کو قید نہیں کر سکتا۔ جاگیرداروں کا خاندان صنعتی انقلاب کے ساتھ ہوا جب سائنس و فن نے کلیں ایجاد کیں تو صنعت و حرفت کے طریقے بدل گئے صنعت کاروں نے سوت کا تنے اور کپڑا بنانے کے کارخانے لگائے جن میں ہزاروں مزدور کام کرنے لگے جس سے اقتصادی نظام بدل گیا اور زرعی معاشرہ متزلزل ہو گیا۔ پیداوار کے طریقے بدل جانے سے پیداوار کے علاقے بھی بدل گئے اور جاگیرداروں اور مزدوروں کی کشمکش صنعت کاروں اور مزدوروں کی کوریورش میں بدل گئی۔ اس اقتصادی تناظر میں جدید وضع کی پارلیمانی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں دارالامراء کا قیام رجعت پسندوں کو تقویت دینے کے لئے عمل میں لایا گیا۔ پارلیمنٹ میں وہی لوگ منتخب ہو کر آ سکتے ہیں جن کے پاس وافر سرمایہ ہو یا سرمایہ داروں کے معاشی مفادات کے تحفظ کا ذمہ لیں۔ علاوہ ازیں انتخاب میں کامیاب ہونے کے لئے کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں تاجروں اور ساہوکاروں کے مفادات کی پرورش کرتی ہیں کہ انہیں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہیں مثلاً اضلاع متحدہ امریکہ میں دو پارٹیوں کا اقتدار ہے ڈیموکریٹ اور ری پبلکن اور یہ دونوں بڑے بڑے اجدادوں، صنعت کاروں اور ساہوکاروں کی نمائندگی کرتی ہیں چنانچہ سینٹ اور کانگریس پر انہی کا تفرقہ ہے۔ پارلیمانی جمہوریت میں انتخابات کا ڈھونگ رہا کہ عوام کو اس خوش آئند فریب میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ حکومت اُن کی اپنی ہے اور اُن کی مرضی سے بنائی گئی ہے۔ لیوناسٹون نے سچ کہا تھا۔

”مملکت سرماہ داروں کی جماعت کا نام ہے جو محتاجوں اور ضرورت مندوں سے اپنی
 اہلک کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک کر لیتے ہیں۔“

جین

جینوں کا عقیدہ قدیم یابل میں بھی موجود تھا۔ نیک جنوں کو سما اور بد کو اونٹو کہتے تھے۔
 دوستا میں انہیں جینی کہا گیا ہے۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ جین دیران جگہوں، کھنڈروں اور پرنے درختوں
 کے نیچے بسا کرتے ہیں اور ان جگہوں کو بول و براز سے آلودہ کرنے والوں کو پکڑ لیتے ہیں جس
 عورت یا مرد کو جین پکڑے اسے مرئی کی قسم کے درد سے پڑنے لگتے ہیں، زمین میں فتور آجاتا ہے
 اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جین نکالنے کے لئے عامل دیران میں انہیں جین گیر کہا جاتا
 ہے، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اس مقصد کے لئے بعض اوقات شریخ مہرچوں کا دھولیں دیا جاتا ہے
 اور بے رحمی سے پٹا جاتا ہے۔ اس مد پٹائی سے کوئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بعض
 مکاتر عورتیں جنہیں اپنے آشناؤں سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا جین کی پکڑ کا ڈھونگ رچاتی ہیں
 اور مال باپ یا کسیرال والوں کو پختہ دیتی ہیں۔ جین کو تابو کرنے کے لئے جے اصطلاح میں کسیر
 جین کہتے ہیں، پیرزادے کسی غد میں جہہ کاٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دوران میں جین خود ناک
 شکلیں بنانا کہ انہیں ڈراتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس ابراہ سے باز رہیں لیکن وہ ثابت قدم رہیں
 تو جین ان کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ ان پیرزادوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے جین کی مدد سے ہر
 کام لے سکتے ہیں۔ جنوں کو چوری کا سرخ ملنے، پھر سے جوئے دوستوں، آشناؤں کو بلانے اور خفیہ خزانے
 معلوم کرنے کے لئے حاضر کیا جاتا ہے۔ معجزات کا یہ عمل اکثر مشرقی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ روایت
 کے مطابق جین اور فرشتے میں فرق یہ ہے کہ جین کھاتے پیتے ہیں اور طبیعی عمر کو پہنچ کر مر جاتے ہیں۔
 عالموں کے خیال کے مطابق جین روشنی، حرمل کی دھونی، جانا اور دوسری خوشبوؤں سے دور بھاگتے
 ہیں۔ لفظ جین کا معنی ہے چھٹی ہوئی مخلوق۔ سر سید احمد خاں نے اس کی تاویل کرتے ہوئے کہا
 ہے کہ سیدوں کے ننھے جراثیم ہی جین ہیں۔

ہینکلم
جین فرسے کا سادھو۔

جینو

جینو بنا ہوا دھاگا ہے جو اُونچی ذات کے ہندو پہنتے ہیں۔ جینو پہنانے کی رسم پر ہندو گائتری منتر پڑھتے ہیں۔ اُسی وقت سے لڑکے پر صبح، دوپہر اور شام کی پوہا پانچ فرض ہو جاتی ہے۔ جوسی جینو کو گستی کہتے ہیں۔

جہائی

یونانی زبان میں اس کا معنی ہے بچہ جھنڈے والی یعنی عورت۔ پنجابی زبان میں دایہ کو جہائی کہتے ہیں جو بچہ جھنڈے میں مدد دیتی ہے۔

جوان

یہی لفظ لاطینی زبان میں جرون، ہسپانوی زبان میں یوآن اور سنسکرت میں یو ہے۔

جوق

شرکی زبان میں فوج کے بڑے دستے کو جوق کہتے ہیں۔ جوق در جوق کا مطلب ہوا اگر وہ دگرگاہ۔

جوانمردی کی تحریک

اس تحریک کو فرسیت (فرس، محمدؐ یعنی شہسوار کی تحریک) اور قوت (دستی سے برہمنی جوان)

بھی کہتے ہیں۔ یہ تحریک عرب سے اُٹھی اور شام اور ہسپانیہ کے راستے فرانس اور دوسرے مغربی ملک میں پھیل گئی جہاں اسے بولری (شول کا معنی) فرانسیسی زبان میں شہسوار ہی کا ہے) کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کی دلغائیں اسلام سے پہلے کے عرب جوانمردوں اور شہسواروں حضرت بن شداد اور مسلم تغلبی نے ڈالی تھی جنہوں نے شجاعانہ کارنامے انجام دیئے، خطرناک بہادت پر جانے، مظلوموں اور قیدی مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے کی روایات قائم کی تھیں۔ حضرت بن شداد نے عورتوں کی حفاظت میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جہاں دی تھی۔ صدر اسلام میں امیر المومنین علیؓ بن ابی طالب کو قوت کا مثالی نمونہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ مجاہد

حماست، ایشاد و مروت کے پیکر تھے۔ غلبہ حق کے الفاظ میں، مشورے کے وقت صائب الرائے، فصیح و بلیغ، دوستوں کے وفادار، دشمنوں کو درگزر کرنے والے علی اسلامی شرافت اور فتوت کے مثالی نمونے تھے۔ بعد میں جب تحریک قیام نے مختلف رسوم اور شعائر اختیار کئے جو ازمنہ تباریک کی تحریک جو انفرادی اور جدید سکاؤٹ تحریک سے جلتے جلتے تھے تو علی کو اس تحریک نے اپنا پہلا فتیٰ اور جوانمردی کا اعلیٰ نمونہ تسلیم کر لیا۔ جناب امیر حمزہ پہلے وار کا اقتید حریف کو دیتے تھے اور اپنی شہماست، عالی و صلی اور ضیاء نفس کے باعث بڑے سے بڑے دشمن پر قابو پا کر امان طلب کئے۔ پھر اُس کی جہان بخش دیتے تھے اور دشمن کی عورتوں سے لطف و کرم کا برتاؤ کرتے تھے۔ لہذا مصری اور صلاح الدین ایوبی فتوت کے علم بردار تھے۔ سب سے پہلے مصر کے مالیک نے اپنی ڈھالوں اور خدوں پر اپنے مخصوص نشانات کندہ کروائے جن کی تقلید میں اہل مغرب نے علامات خانوادگی کو رواج دیا۔ عرب اور مالیک ایک فوجی کھیل دوران کھیلتے تھے جس میں گھوڑ سوار دوسرے میں گھوڑا مارتے تھے ایک دوسرے پر گھجور کی پھڑیاں پھینکتے تھے۔ یورپ میں یہی کھیل فورٹامنٹ (یہ لفظ دوران ہی کی پہلی پہلی صورت ہے) کے نام سے رواج پا گیا۔ ابن الخلیل لکھتا ہے کہ ہسپانیہ کے جوان فوجی کھیلوں اور مقابلوں میں اپنی ڈھالوں اور بازوؤں پر اپنے خاص نشانات لگا کر اکھاڑے میں اُترتے تھے اور اپنی محبوبہ کا دیا ہوا رد مال اپنے خود سے لہرا کر نیز بازی کے مقابلے میں شریک ہوتے تھے۔ اُن کے شجاعانہ کارناموں کو طراوت (فرانسیسی زبان کا لفظ تدویر اور انگریزی کا لفظ ٹروپے) دور اسی کی پہلی پہلی صدی میں (نظم کر کے محفوں میں گاتے تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں یہ رسوم اہل مغرب میں بھی رائج ہو گئیں۔ ترکی میں قیام نے جاہل مہمان خانے کھول رکھے تھے جہاں مسافروں کی خاطر تواضع کی جاتی تھی۔ ابن بطوطہ نے ترک قیام کی مہمان نوازی کی بڑی تعریف کی ہے۔

جوڈی

کوہ جوڈی کو ہستان نمک کا پُرانا نام ہے جو بارہ نے بھی اپنی ترک میں لکھا ہے۔ یادو قبیلے کے نام پر اس کا نام جوڈی پڑ گیا تھا، اگرچہ اسی قبیلے سے تھا۔ اس کو ہستان کے دامن اور نواحی

علاقوں پر قدیم زمانے سے لکھنؤوں کی حکومت رہی ہے۔ کچھ علاقے جنہوہ راجپوتوں اور آدانوں کے قبضے میں بھی رہے ہیں۔ اس پٹہ کے دامن میں بڑے قدیم آثار پائے جاتے ہیں سکندر مقدونیؑ لکھنؤ (غالباً انگلہ خد کی بدلی ہوئی صورت ہے) کے راستے کرچھاک آیا اور دریائے جمہ کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ کرچھاک آج کل کے جلال پور شریف کا پرانا نام تھا۔ اس قصبے کے شمال مغرب کی طرف ہنگوڈ کی چوٹی کے سامنے میں ہندوؤں کا مشہور دیوی استھان تھا جہاں کالی دیوی کی مورتی رکھی گئی تھی اس کے ساتھ ایک صوفی بزرگ میراں شاہ کی خافتہ ہے جو اس علاقے کی مشہور زیارت گاہ ہے کرچھاک سے چند میل مشرق کی جانب سکندر کے زمانے نے گنڈڑ اسے دریا عبور کیا اور چلیا نوالہ کے قریب جہاں آج کل ہونگ کا قصبہ آباد ہے، اُس کی جنگ راجہ پورس سے ہوئی۔ انگریز مورخین کی تحقیق کے مطابق سکندر نے دو شہر بسائے تھے ایک اپنے پڑاؤ کے قریب جس کا نام آج کل جلال پور شریف ہے اور دوسرا میدان جنگ کے قریب جسے آج کل ہونگ کہتے ہیں۔ ہونگ کا نام اُس نے نگہ (نخ) رکھا تھا۔ جلال پور شریف کے قریب مقام دالا میں اُس کے ٹھونسے بوسی نیس کی قبر بھی ہے کسی زمانے میں پنڈا دین خان اور خوشاب کے نواحی علاقے نہایت سرسبز اور شاداب تھے اور چاندل باغت باغت پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں پر اسے زمین کے قلعوں کے کھنڈر دکھائی دیتے ہیں۔ باغا نوالہ کا قدیم قلعہ اور مندر جنہوہ راجپوتوں کی اہلک میں تھا۔ باغا نوالہ میں پانی کے چٹھے ہیں جن سے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ اس کے شمال کی طرف آڑا کے قریب وہ مشعل میدان آج بھی موجود ہے جہاں ابوریحان البیرونی نے کتبۃ ارض کی پیمائش کی تھی۔ البیرونی کوئی سال باغا نوالہ میں مقیم رہا اور یہاں کے پنڈتوں سے سنسکرت زبان سیکھی۔ چوآ، لنگ اور دوار کے قلعے چٹانوں پر تعمیر کئے گئے تھے۔ قلعہ لنگ میں عجیب رنگ نے چھ مہنگ جنہوہ قوم کے آخری سلطان کا محراب جاری رکھا جتنی کہ پانی کی فراہمی نہ ہونے کے باعث اُس نے ہتھیار ڈال دیئے۔ پنڈو ادھان سے سولہ میل کی مسافت پر کٹاس کی مشہور جھیں ہے جو کہ کھنڈر اور لشکر کی طرح ہندوؤں کے مقدس ترین تیرتھوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تقسیم ملک سے پہلے یہاں سال میں ایک بار ایک بہت بڑا ہولہ منایا جاتا تھا جس میں ہندوستان بھر کے نانگے سادھو آتے تھے۔

کناس کو مہاجرات میں چشم عالم کہا گیا ہے۔ روایت ہے کہ جب شیو کی زود بستی نے آگ میں
 جل کر خود کشی کی تھی تو شیو کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے جن سے پشکر دندراجیں
 اور کناس کی بھیلیں بن گئیں۔ پانڈو بھائیوں نے کناس ہی میں بن باس کا ناتھا۔ کناس کی بھیلیں کے گرد
 بودھوں کے ستوپوں اور دیہاروں کے کھنڈ پھیلے ہوئے ہیں اور پھر ق م سے ۶۲۹ء بم تک
 کے پڑانے ہیں۔ اس کی پھلی طرف وادی میں ست گھرایا سات مندر ہیں جو کنگکم کے خیال میں تعداد
 میں بدلے تھے۔ ان کا طرز تعمیر وہی ہے جو کشمیر کے مندروں کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مند پانڈو
 بھائیوں نے تعمیر کرائے تھے۔ کناس کسی زمانے میں راجہ سنہا پور کی راجدھانی تھی جہاں چینی سیاح
 ہیون سانگ ساتویں صدی میں آیا تھا۔ اس سے ایک میل کی مسافت پر چو آسیدن شاہ مسلمانوں
 کی زیارت گاہ ہے۔ یہاں کے چو آد چشمہ کے پانی سے گلاب کے باغ سیراب ہوتے ہیں۔ بہار کے
 موسم میں چو آ کا مشہور میل لگتا ہے اور لوگ عرق گلاب کے کنسٹر بیر کرے جاتے ہیں۔ کناس کے
 جنوب مشرق میں بدلہ میل کی مسافت پر موٹ واقع ہے جہاں کے مندروں میں یونانی طرز تعمیر
 کے ستوپوں کے عمدہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ستون کم از کم دو ہزار برس کے پڑانے ہیں جوٹ
 ایک عمودی چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے قریب جنوب سرادوں کا قلعہ ہے۔ بلہ بوگیوں کے نواح
 میں بھی قدیم زمانے کے قلعوں اور مندروں کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ جہلم کا شہر جس کا ذکر مہاجرات
 میں بھی آیا ہے نہایت قدیم ہے۔ یہیں سے سکند کا بیڑا سندھ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری
 نے لکھنؤں کی سرکوبی کے لئے تلہ کہاں کے قریب رہتاس کا مشہور قلعہ تعمیر کروایا تھا جس کی ٹکرانی
 پر ٹوڈر نل کھتری مامور تھا۔ یہ قلعہ نہایت عظیم الشان ہے اور یوں لگتا ہے جیسے دیوؤں نے اپنے
 تعمیر کیا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑی باؤلی تھی جہاں ایک ہی بار ایک سو آدمی پانی پی سکتے تھے۔
 اس کے صدر دروازے کی حالت ابھی ہے لیکن فصیلیں شکستہ ہو گئی ہیں۔ یہاں نے اس کے
 اندک کا محل مسجد کرا دیا تھا۔ روات کے ریلوے سٹیشن سے چار میل کی دوری پر گندھارا ماکیلا۔
 پڑانا نام مانگ پور تھا۔ کے ستوپوں کے کھنڈ ہیں جن کا کھوج رنجیت سنگھ کے اٹالوی جس نے

دن ٹھانے لگایا تھا۔ یہ سو پہ لکشک نے بیس قبل مسیح میں تعمیر کروائے تھے۔ یہ آئندہ قریں تعمیر کے نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں۔ لوگ بت کہاد کے مطابق یہاں سات راکھشس رہتے تھے جو ہر روز ایک آدمی کھا جاتے تھے۔ انہیں سیالکوٹ کے راجہ سامیوان کے بیٹے راجہ رسالو نے قتل کیا تھا لیکن راکھشس اُس کے ہاتھ سے زندہ بچ رہا اور کہتے ہیں کہ آج بھی وہ گندھارا کے غار میں موجود ہے۔ روات میں لکھڑوں کا وسیع خانہ دانی قبرستان موجود ہے۔

کوہستان نمک میں جا بجا پتھر پتھر ہیں جن کے کنارے گاؤں آباد ہو گئے ہیں اور پھل دار درختوں کے باغات ہیں جو پتھروں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ پتھر کہاد (بارنے) اسے کلا کہاد لکھا ہے۔ اکی جھیل بڑی پُر فضا ہے۔ اس میں ایک پتھر کا پانی گرتا ہے۔ جادوے میں یہاں مرغیاں آتی ہیں اور شکار کے شوقین اور کھڑکڑ کرتے ہیں۔ یہاں بارنے باغ جھانکویا تھا جس کے کچھ درخت باقی رہ گئے ہیں۔ پہاڑی کی چٹان سے تراشا ہوا تخت بارہی بھی موجود ہے جس پر بیٹھ کر بارہی جھیل کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ کھوڑے کی کان نمک دینا بھر میں مشہور ہے اور پولینڈ کی کان نمک کے بعد اپنی نوعیت کی دنیا کی سب سے بڑی کان ہے۔ ہر سال دور دراز کے ملکوں کے سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ علاقہ کسی زمانے میں کھوکھرا راجپوتوں کی ملکیت میں تھا۔ مشہور مسلم لیگی رشتہ دار جعفر علی خان اسی خاندان سے کے ایک ممتاز فرد تھے۔ کوہستان نمک میں بڑے بڑے پُر فضا مقامات ہیں جہاں سیرگاہیں تعمیر کی جاسکتی ہیں اور پھلوں کے باغات لگوائے جاسکتے ہیں۔ اس علاقے میں جا بجا خوبانی، آڈو، لوکاٹ اور بادام کے پڑکھائی دیتے ہیں۔

جھاڑ پھونک

بدادراج یا آسیب کا سایہ اُچھڑنے کے لئے جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ آسیب زدہ کے سر پر پھانچ پھٹکتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کو پھادور بھی کہتے ہیں۔

جھٹ

دریا کے کنارے سرگندے لٹکے گئے جنگل کو چٹائی میں جھٹ کہتے ہیں۔ غازی کاہستان۔

رجہ سلم

دیئے جہلم کو کشمیر میں دیکھو اور پنجاب میں دیرہت کہتے ہیں مسنکرت میں اس کا نام
دست ہے جس کا معنی ہے پکڑا سوا، کھلا ہوا۔ اس کا ذکر رگ وید کے ایک منتر میں آیا ہے۔ یونانی
نے اسے ہائی ڈاکسپس بنایا۔

چھتر

پنجابی دیہات کا لوگ ناچ جسے چاندنی رات میں ڈھول کے گرد چکر کھاتے ہوئے ناپتے ہیں۔
ساتھ ساتھ گیت بھی الاپے جاتے ہیں۔

بھنڈ

بچے کے پہلے بال جو صفحہ نکلتے جاتے ہیں تاکہ ان سے جادو کر کے کوئی بچے کو ضرر نہ پہنچ سکے۔

چیا

یونانی دھرتی مانا کو چیا یا چے کہتے تھے۔ جیگزانی یا جیالوجی کی ترکیب اسی سے بنی ہیں۔

جین

مہادیو کے پیرو۔ یہ لوگ خدا کی ہستی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ مادے میں ایک ایسی خاصیت
ہے کہ وہ خود بخود اشیاء کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جین (ارحنت، دلی) کو پوجتے ہیں۔ اُن کے خیال
میں کل پورس (ارحنت) ہوئے ہیں جن میں ریشب جی کو جو پہلے، پارس ناتھ کو جو تیسویں اور مہادیو
کو جو چوبیسویں (ارحنت) ہیں، بڑی عقیدت سے پوجتے ہیں۔ جنوں کے پکڑیوں کو بتی (قوت) کہتے
ہیں اور سب ذاتوں کے ہوتے ہیں۔ جنوں کے دو فرقے مشہور ہیں، دگمبر اور سوتیمبر۔ دگمبر اپنی صورت
کو نگار رکھتے ہیں اور خود بھی نگے رہتے ہیں۔ انہیں ساراؤگی بھی کہتے ہیں۔ سوتیمبر سفید لباس پہنتے
ہیں۔ سورت مسنکرت میں سفید کو کہتے ہیں۔

ج

چاک

۱۱۔ چٹس پراسنے والا۔ چاکر کا مخفف ہے۔ تاندی میں چاکر بادشاہ کے نجی خدام کو کہتے تھے۔
۱۲۔ لکڑی کا چمک جے گھا کر کہہ کر اُس پر مٹی کے برتن بناتے ہیں۔

چارواک

سنسکرت میں چارواک کا معنی ہے چالاک، تیز گزار۔ اس نام کا ایک جدواں بھی ہوا ہے جس کی پیروی کرنے والوں کو چارواک کہا گیا۔ بعض اہل تحقیق کے خیال میں چارواک برہمپتی کے کے پیرو ہیں۔ بہر صورت قدیم ہند میں چارواک مادہ پرست اور ٹھہرتے۔ انہوں نے خدا کی ہستی، حیات بعد موت، نوح کے وجود، ویدوں کی صداقت، برہمنوں کی برتری اور منسہ چکڑے انکار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ وید خود برہمنوں نے لکھے ہیں اور گیہ، ہوم شراذہ اور پوجا پاتھ کے رسوم بھی برہمنوں نے بنائے ہیں تاکہ وہ سادہ نوح حرام کو فریب دے کر نذر دولت سیٹھتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوح مغیر سہی سے متعلق ہے اور اس کے معطل ہونے پر مدد عاتی ہے۔ موت کے بعد انسان عنصر میں تبدیل ہو کر میٹ مٹا جاتا ہے۔ سورگ، نرک اور جزا سزا محض وابہ ہیں۔ عقلاہ اس چار وندہ زندگی میں حسبِ توفیق مستر میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوتم بدھ نے بھی چارواک ہی سے متاثر ہو کر خدا کی ہستی اور نوح کی بقا سے انکار کیا تھا۔

چٹکلا

جنوبی ہند میں یوہ عورت کے دو سرے شوہر کو چٹکلا کہتے ہیں۔ موسیقی کی اصطلاح میں یونہی میں گائے جانے والے عشقہ گیت کو یہ نام دیا جاتا ہے۔

چڑیل

اُس عورت کا پریت ہے جو چمکی میں مر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ چڑیل سامنے سے گوری اور پیچھے سے کانی ہوتی ہے۔ اُس کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے پنجاب میں مغوس عورت کو کچھ پیری کہتے ہیں۔ چڑیل نوجوانوں کو درخلا کر لے جاتی ہے اور اُن کا رس پھوڑ کر انہیں والہاں بھیج دیتی ہے جب اُن کے سر کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں۔ چڑیل ایک آوارہ بدمذہب ہے جو بعض اوقات کسی مڑے کے قالب میں گھس جاتی ہے۔ سب سے خوفناک چڑیل ٹونال ہمدادی (ٹون، ٹمک) ہے جس کے نام پر آدھ کے دریلے ٹونی کا نام رکھا گیا ہے بچے کی پریشانی پر عورتیں کھانے پینے کی چیزیں اس کی بھینٹ کرتی ہیں تاکہ وہ خوش رہے اور ٹونولو کو خوش نہ پھٹے۔

چاند

سورج کی طرح چاند بھی انسان کا قدیم دوست ہے۔ جب وہ عاروں میں رہتا تھا تو اُس کی بھینک راتیں چاندنی سے جملگا اُٹھتی تھیں اور ہولناک تاریکیوں میں سر اُٹھانے والے خدشات اور داپے دور ہو جاتے تھے۔ اس لئے چاند کی پوچھا ذوق و شوق سے کی جاتی تھی۔ اقوامِ عالم کی دیوناں میں چاند بلکہ آدمی کا دیوتا بن گیا۔ عورتوں کا خیال تھا کہ چاند اُن کے ایام لاتا ہے۔ ماہواری کی ترکیب اسی خیال سے یادگار ہے۔ چاند وقت کا پیمانہ بن گیا۔ لوگ شب و روز، ہفتہ اور مہینہ (ماہ، مہینہ، چاند) کا حساب اُس کے گھٹنے بڑھنے سے کرنے لگے۔ قری سال اُسی دور سے یادگار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں چاند کی پوچھا سن دیوتا کے نام پر کی جاتی تھی۔ سیناؤ دواوی۔ کا نام سن ہی پر رکھا گیا تھا۔ لوگ چاند کی سطح پر کے دھبوں کی عجیب و غریب توجیہات کرتے رہے ہیں۔ ہمارے۔ ٹوب بت کہاؤ میں ایک بڑھیا چاند میں بیٹھی چرخا کات رہی ہے۔ مہند دیوناں میں کہا گیا ہے کہ پند نے رستی گوتم کی ردوب کو درخلا دیا تو ریشی نے خفا ہو کر اپنی کھڑاؤں اُسے جسے مادی جس سے یہ دجھتے پڑ گئے۔ ہندوؤں کے یہاں چاند کو سوم بھی کہتے ہیں۔ سومناقد (چاند، سوم، ناقد، آقا) کا عظیم مندر اُس کی پوجا کا مرکز تھا جہاں اُس کے بنگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ چاند گرہن پر عام عورتیں پھری سے کوئی تے نہیں

کاٹیس مبادا جنس کے بدن پر داغ پڑ جائے۔ اس موقع پر حاملہ گائے کے سینگوں پر سینہ در نیل میتے ہیں اور اچھڑ چٹیاں پھیلا دی جاتی ہیں کہ خراب نہ ہو جائیں۔ قدیم زمانے کے صاحبزادے اپنے خودوں پر ہلال کا نشان پہنتے تھے جس کے دونوں سرے اوپر کی طرف اٹھے ہوتے تھے۔ آج بھی بعض اقوام کے پھر پیروں پر ہلال کا نشان موجود ہے۔ چاند کے بارے میں ایک توہم یہ ہے کہ اس کی طرف ٹنگی باندھ کر دیکھنے سے آدمی فتورِ ذہن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پاگل کے لئے LUNATIC کا لفظ ہے، (چاند کو لاطینی میں LUNA کہتے ہیں)۔ کیمیا گروں کی اصطلاح میں چاندی کو تمسکینے ہیں اور سورج کو شمس کا نام دیتے ہیں۔ اکثر اقوام کے علم نجوم میں چاند کو خمس مانا گیا ہے۔

چاندنی

فرش چاندنی ملک نور جہاں کی ایجاد ہے۔

چٹھہ

نئے مکان میں لبیر کرنے سے پہلے جو دعوت دی جاتی ہے اسے جہابی میں چٹھہ کہتے ہیں۔

چراغ

چراغ اور عربی کا سراج نامی راس کا شراگ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

چراغی

ہر جگہ کو بچے اپنے استاد کے لئے کچھ رقم لاتے تھے اسے چراغی یعنی چراغ کا خرچ کہا جاتا تھا۔ کسی بزرگ کے مزار پر چراغی کے نام پر رقم جمع کرائی جاتی ہے۔ جوئے خانے کا مالک جوا دیوں سے کچھ رقم بطور چراغی وصول کرتا ہے۔

چختالی

چختالی تاتاری زبان میں جنگلی گھوڑے کو کہتے ہیں چنگیز خاں کے ایک بیٹے کا نام تھا۔

چک

گنواں گھوڑا عامتے تو ٹوٹا بھاد غولہ نور، غولہ لگا کر پانی کی سڑیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد

لکڑی کا بنایا ہوا گول چمک کنویں میں ڈال دیتے ہیں جس پر اینٹوں کی چٹائی کی جاتی ہے۔ جب نہیں نکالی گئیں اور بار کے علاقے آباد ہوئے تو بستی بسانے سے پہلے کنواں کھودا جاتا تھا جس میں حسب معمول چمک رکھتے تھے اس لئے ان بستیوں کو چمک کہنے لگے۔

چکور

ایک پرندہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ چاند پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ چودھویں کے چاند کی طرف اڑتا ہے بھرتا ہے گویا اس تک پہنچنا چاہتا ہے حتیٰ کہ بے دم اور نڈھال ہو کر گرتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ لوگ شاعری میں بچے عاشق کو چکور سے تشبیہ دیتے ہیں۔

چکوا چکوی

شرخ رنگ کے آبی پرندوں کا جوڑا جس کے زراور ملاہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں جب ایک مر جائے تو دوسرا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوکا پایا سا مرنے لگتا ہے۔ لوگ بت کہتا ہیں ان پیدا منالی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتے۔

چلغوزہ

غوزہ کا معنی ہے مغز یعنی ایک قسم کی اپیل کا مغز۔

چائے

چین میں چاء اُس پانی کو کہتے ہیں جسے کھوکھرا کر عرق نکالتے ہیں چتوں کو چائے کہتے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ شامی بنا، ترکی، روسی اور پرتگالی زبانوں میں چائے ہے۔ فرانسیسی میں سنہ اور انگریزی میں ٹی، ہمارے ہاں کا لفظ چاء چین کا اصل لفظ ہے۔ پہلے یورپ میں نے ۱۵۴۵ء میں ایک ایرلینڈی تاجر حاجی محمد سے چاء پینا سیکھا تھا اور پھر اسے مغرب میں رائج کیا۔

چشتیہ

صوفیہ کا ایک مشہور فرقہ ہے۔ چشت ایران کا ایک قبیلہ تھا جہاں اکبر ابو اسحاق نامی نے ابو شیخ العلودینوری کے مرید تھے قیام کیا۔ انہیں چشتیہ صوفیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چمن

ہجڑ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ خواجہ عثمان چشتی کے مرید تھے، ہندوستان میں آکر اجیر میں مقیم ہوئے اور چشتیہ سلسلے کو پھیلا یا شیخ فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ نظام الدین اولیاء اور اُن کے خلفائے اس سلسلے کو ہندوستان بھر میں پھیلا دیا۔ دہلی میں شیخ نصیر الدین محمد چراغ، امیر خسرو، اُجین میں شیخ افی سراج، گجرات میں شیخ حسن، لکھنؤ میں سید محمد کیسور داز، پنجاب میں خواجہ شیمان توسوی، خواجہ شمس الدین سیالوی، سید حیدر علی شاہ بھٹپوری، پیر مہر علی شاہ گولڑوی وغیرہ نے اِس کی اشاعت کی۔ اِس سلسلے کے موفیاء وحدت الوجود کے قائل تھے اور ضلع کل و وسیع المشرب تھے۔ ہندوؤں کی اکثریت نے اِہنی کے ہاقوں پر اسلام قبول کیا۔ چشتیہ میں سماع جائز ہے اور اِن کی مجالس میں مہل کے رُوح پر دور نظارے دیکھے میں آتے ہیں۔

چندن

ایک خوشبودار سفیدی مائل زرد لکڑی جسے اگر اور عود میں ملا کر دھونی بساتے ہیں عربی میں اسے صندل کہا جاتا ہے۔ پنجابی کے شاعر محبوب سی گدانی بھٹی فریہ رالوں کو "چندن" دیاں گیدیاں کہتے ہیں۔

چنڈال

حس کی ماں برہمنی اور پاپ کسی بیچ ذات کا ہوا ہے چنڈال کہتے ہیں۔ ہندو سماج میں اسے سخت لغزت اور عقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اِس سے مُردے اُٹھنے یا جلاؤ کا کام لیتے ہیں۔

چوچک

ترکی زبان میں چوچک کا معنی ہے رخصت یا رخصت کا قتل۔ جہانوں کی ایک بیوی کا نام ماہ چوچک تھا یعنی چاند سے رخصتوں والی سنسکرت میں رِہستان کو چوچک کہا جاتا ہے

چوکی بھڑنا

پنجاب میں کسی عورت نے کسی مرگ کے مزار پر منست تالی ہوا اور اُس کی مُرد پوری ہو جائے تو دُعا ایک دن رات مزار پر صافری دیتی ہے اِسے چوکی بھڑنا کہتے ہیں۔

چوچا ساڑ چاد بیٹھے برسات کے یعی ساون، بھادوں، اسوج، کانک۔

چوہڑا

چوہڑا مسلمان ہو جائے تو اسے دیندار کہتے ہیں اور سکھ بنے تو مذہبی سکھ کہلاتا ہے۔

چوہڑی

چھاپی شاعری کی ایک صنف جس میں شاعر اپنے آپ کو چوہڑی فرما کر کے خدا کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ وارث شاہ کی چوہڑی مشہور ہے۔

چھاپہ

ہلاک کی چھاپی عیسویوں کی عظیم ایجاد ہے جس نے جنوبی سوئٹزرلینڈ (۱۴ویں صدی عیسوی) کے ہندکوومت میں رواج پایا۔ دنیا کی سب سے پہلی کتاب جو چھاپی گئی سیراٹو ہے جو ۱۱ مئی ۸۶۸ء کو ایک بودھ سوامی دانگپسی ہی نے چھاپی تھی۔ اس کے ساتھ تاش کے پتے ہوئے پتلی کا کھیل مقبول ہوا جو یورپ میں چودھویں صدی میں پہنچا۔ ۱۲۹۴ء میں ایرانی ہلاک کی چھاپی سے آتش ہوئے۔ عرب میں گٹن برگ سے چھاپہ کی مشین بنائی تھی۔

چھتری

بندہ مت میں جو بڑے سوامی ہو گزرے ہیں ان کے چھلے ان کی ہڈیاں، ہل، دانت، دامن وغیرہ بزرگ کے طور پر محفوظ کر لیتے اور ان پر چھتری نام کی حدوت تعمیر کرتے تھے۔

چھٹی

بچے کی پیدائش کے چھٹے دن خوشی کی یہ تقریب منائی جاتی تھی۔ زچہ کو چڑی بوٹیوں سے منظر کئے ہوئے پانی میں نہلایا جاتا تھا بچے کو کسی بوڑھے کے کپڑوں سے بنا ہوا کرتا پہناتے تھے تاکہ اس کی عمر دراز ہو۔ زچہ اپنے گھر سے قرآن ہاتھ میں لئے آنکھیں میچ کر باہر نکلتی اور سات بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی۔ پھر اسے مت انا جہ کھلایا جاتا جس سے سات سہاگنیں ایک ایک نغمہ لیتی تھیں۔

چھٹڑ؛ سکھ چاندی کے پتے کو چھٹڑ کہتے ہیں۔ ہندو دیہات میں چھٹڑا کہا جاتا ہے۔

چھری کاٹنا

سترہویں صدی میں فرانس کے ڈیوک مونتاسیر نے چھری کاٹنے سے کھانا کھانے کو رواج دیا۔ اس سے پہلے ونیس کے ایک حاکم کی نادر مزاج بیوی سونے کے کانٹے سے کھانا کھاتی تھی جس کے ساتھ وہ سونے کا جج بھی استعمال کرتی تھی۔ ڈیوک مونتاسیر نے کانٹے کے ساتھ چھری کا استعمال شروع کیا۔

چھند

دکن کے عشقہ گیت جو لوک گیتوں سے لئے گئے ہیں چھند کے چار مصرعے ہوتے ہیں۔ تنگہ اور کرناٹک میں انہیں دھروا کہتے ہیں، جو پور میں پٹکلا، دلی میں قول اور تھانہ گایا جاتا ہے اور بھٹار میں بٹن پد جس میں ویلٹوں کی مناجات کی جاتی ہے اور بندھ میں کامی بجے کافی بھی کہتے ہیں۔

چکلا

سلاطین مغرب کے عہد میں صوبے کو سرکاروں یا چکلوں میں تقسیم کرتے تھے اور سرکار کو پرگنوں میں۔ بعد میں فقط چکلا رنڈیوں کے بازار کے مفہوم میں برتا جانے لگا۔

چھو کا چو بارہ

چھو بھگت کا چو بارہ شاہ عالمی دروازے کے باہر لالہ رتن چند دارمی والا کی سرانے کے قریب تھا۔ چھو بھگت شاہ جہان کے عہد میں ہوا۔ ساری عمر سچڑ کی حالت میں گزار دی۔ یہ کہاوت اسی سے منسوب ہے "جیہڑا شکہ چھو دے چو بارے نہ بلخ نہ بخارے۔"

ح

حرام

لفظ حرام میں استناع اور احترام ہر دو مفہوم موجود ہیں۔ جن جانوروں اور پندوں کا گوشت کھانا منع ہے انہیں حرام کہتے ہیں۔ دوسری طرف سبب الحرام اور غیر الحرام میں احترام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ حرام غیر کا صحیح مترادف ہے۔

حسب نسب

حسب جو دہشتے میں ملے اور نسب جو ذاتی خویشوں پر مشتمل ہو۔

حضرت

حضرت اُس کو کہتے ہیں جو مداری ہوا میں اچھا لگتے ہیں۔ غلامی کے شاعروں نے آسمان کو حضرت باز کہا ہے کیوں کہ وہ مداری کی طرح لوگوں کے جذبات سے کھینچتا ہے۔ اُن آتش گولوں کو بھی حضرت کہتے تھے جو قلعے کے اندر عسکرین پر پھینکے جاتے تھے۔ تبا کو نوشی کا رواج ہوا تو گھسے میں پانی بھر کر اُس پر نڑی نیمہ کا اضافہ کر لیا گیا اور اسے حضرت کہنے لگے۔

حقیقت نگاری

ادب و فن کی مشہور تحریک جس کا آغاز رومان پسندوں کی دقیق جذباتیت اور بے راہ رویوں اور اُن کے خلاف احتجاج سے ہوا تھا۔ انیسویں صدی کے اواخر میں عوام کی ہر گیر بیداری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے اکثر اہل قلم نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو بلائی طبقات کے معاشی اور معاشرتی تعارف سے نالاں تھے اس لئے قدرتا انہیں عوامی زندگی سے بہرہ دہی پیدا ہو گئی اور جرمنی، فرانس، روس اور انگلستان کے ادباء اور فنکاروں سے روزمرہ کے تہری اور دیہاتی زندگی

ترجائی کرنے لگے۔ اس طرح ادبیت میں حقیقت نگاری کو فروغ ہوا جو شدہ شدہ ایک مستقل تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ آج بھی جب کہ اس کے متوازی رمزیت، مادہ، واقعیت، نور و مانیئت وغیرہ کی تحریکیں بن بن کر گزر رہی ہیں اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

انگلستان میں میرزا احمد تھنے سب سے پہلے دیہاتی زندگی کے جیتے جاگتے مرقعہ پیش کئے۔ جان کاوہر پادوس اور میس فیڈلٹنے اس رجحان کو آگے بڑھایا۔ ڈکنز کے قصوں میں اس دور کے پچھلے طے کے مصائب آلام کی پختی اور مدد بھری تصویریں ملتی ہیں۔ ایڈورڈ کارنر کو کسٹنی سے ملے ہمدردی مٹی وہ خدا کسان بن کر دیہات میں مقیم ہو گیا چنانچہ اس کے قصوں میں جیتے جاگتے دیہاتی کردار ملتے ہیں۔ فرانس میں بالزاک اور ستاں وال کے ناولوں میں یہ تحریک پروان چڑھی اور زولا کی فطرت نگاری میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اطالوی ادیب پیراں دوسنے اس کا رخ انطہاریت کی طرف موڑ دیا۔ بیسویں صدی میں اشتراکی انقلاب کے بعد اس تحریک نے ترقی پسندی کا روپ دھار لیا۔ ترقی پسند شاعر اور قبضہ نویس حوام کی روزمرہ کی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی ہی نہیں کہتے بلکہ اُن کے انقلابی دلوں کی آبیسی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پریم چند ایک بڑا حقیقت نگار تھا جو ادھر دھرم میں ترقی پسندی سے رجوع لایا۔ پریم چند کی اس ہدایت کو کرشن چندر نے بام کمال تک پہنچایا۔

حکمت

بقول راجب اصفہانی حکمت کا معنی ہے علم و عقل سے حق کو پالینا۔ یہ لفظ حکم سے ہے جس کا اصل معنی ہے اصلاح کے لئے دروک دیا۔

حلف

پُرانے زمانے کی اکثر اقوام میں یہ دستور تھا کہ حلف لینے وقت لوگ ایک دوسرے کے نصیبن پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اس طرح کی حلف ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔

حسن نسوانی

اقوام عالم کی شاعری، مثنوی اور بہت تراشی میں حسن نسوانی کے شالی نمونے ملتے ہیں پُر شاہ

متناسب الاعضاء، کشیدہ قامت لڑکی کو جس کے چہرے کے نقوش ہولہ اور موزوں ہوں ہر کہیں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہندو، جرمن، روسی اور عرب نیز معمولی طور پر اُبھری ہوئی چھاتیوں اور بوجھل کونہوں پر فدا رہے ہیں۔ جرمن بھرے بھرے کونہوں کو ہنر باکن (پچھے کے رُشد) کہتے ہیں۔ ہندو رنگ تراشوں نے اُپسراؤں اور کیشینوں کے جو مجسمے تراشے ہیں ان میں چھاتیوں اور کونہوں کے اُبھار کو خاص طور سے نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ ان کی مثالی حسینہ پینا پودھرا (بڑی بڑی سدول اُبھری ہوئی چھاتیوں والی) اور پرتھو نتم دینی (بوجھل کونہوں والی) ہے۔ الف لیلہ ولیدہ میں فریو اندام حسیناؤں کی چال کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ مشک مشک کر چلتی ہیں تو ان کے کونہے موجیں مادنہ لگتے ہیں۔ سچی کمر کہیں دلکش بھی جاتی ہے کیوں کہ اس سے چھاتیوں اور کونہوں کے اُبھار زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ایرانی کشیدہ قامت عورت کو سرورہی سے تشبیہ دیتے ہیں اور اُس کی خوبصورتی پر مرتے ہیں بشرطیکہ اُس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے اور گداز ہوں چینی نئے نئے پاؤں پر جان چھڑکتے تھے اور اس مقصد کے حصول کے لئے بیویوں کے پاؤں کس کر بانڈھ دیتے تھے۔ مشرق میں لمبی سیاہ زلفوں، بڑی بڑی کٹوری دار سیاہ آنکھوں کا جن کی چمک دمک نوکدار گھنی پلکوں کے سائے میں ماند پڑ گئی ہو ذکر تعریف سے کہتے ہیں۔ آنکھوں کی خداداد خوشگلی کی کیفیت کے باعث انہیں چشم سیار یا نرگس سیار کہتے ہیں۔ پتے اور محرابی ابروؤں، میدھی ناک، قال رُخساروں، ترشے ہوئے مدہ بھرے ہونٹوں کے گیت ہر کہیں گائے جاتے ہیں، لمبی اور گداز شمعئ الکلیاں حسن کا لازمہ سمجھی جاتی ہیں۔ سُریلی آواز کسی حسینہ کی محبت کو دو گونہ کر دیتی ہے۔ ایرانیوں نے ایک حسین عورت کے بدن میں پورا باغ بکھلا دیا ہے۔ بسر و قد، ہمشاد، قد، خجہ دمن، سیب رُخسار، زگرس چشم، گل رخ، اندرستان کی تراکیب اس بات پر شاہد ہیں۔ بھری بھری گردن، سیاہ دقن اور سیم غضب کو ہر کہیں پسند جاتا ہے۔ متناسب اعضا، موزوں نقوش اور گدراہٹ کے ساتھ عشوہ وادابی حسن کے لوازم ہیں۔ اہل مغرب کشیدہ قامت، سہرے ہاتھوں اور نیلی آنکھوں کو پرکشش خیال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں کہاوت ہے کہ شرفِ اسی نوع کی لڑکی سے سیاہ

کھرتے ہیں۔ اطالیہ، جنوبی فرانس اور ہسپانیہ میں البتہ چشم آہوا اور زلف سیاہ کو پسند کیا جاتا ہے۔ آج کل حسن نسوانی کے معیار بہت کچھ بدلتے جا رہے ہیں، عورت کے چہرے کے نقوش کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے اور وہی عورت خوبصورت سمجھی جاتی ہے جو گلدلی ہوئی متناسب الاعضاء ہو اور جس میں بھرپور جنسی کشش ہو۔ گویا حسن کا معیار عورت کے چہرے سے ہٹ کر اس کے بدن میں آ گیا ہے۔

حلالہ

احناف کی فقہ کی رو سے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع کرنا چاہے تو اس کی بیوی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کر دیا جاتا ہے جو خلوت صحیحہ کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر پھر شوہر اس نکاح کو لیتا ہے۔ اہل علم کو حلالہ کہتے ہیں اور حلالہ نکاح دینے کو سخت کہا جاتا ہے۔

حلول

یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے بعض برگزیدہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے۔ فرقہ حلوئیہ کا بانی حسن بن سہروردی تھا۔ اس نے کہا کہ جب خدا نے آدم کے پٹکے میں روح (انس) پھونکی تھی تو اس نے آدم میں حلول کر لیا تھا۔ بعد میں وہ برگزیدہ ہستیوں میں حلول کرتا رہا ہے۔ اسما حلیہ کے خیال میں خدا ان کے نام میں حلول کرتا ہے۔ یہ خیال آریاؤں کے اوتار کے تصور سے لیا گیا ہے۔

خض

ایسے ماہراری، ایام، کپڑے، آنا، مریضہ ہر نامی کہتے ہیں۔ خوشی قبائل کے شاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان شروع سے خض اور انھیں کے خوں سے خوف زدہ رہا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ بدارواح عورت میں حلول کر جاتی ہیں جس سے اسے ایام آتے ہیں یا چاند اسے بہکا کر ماہراری کا باعث ہوتا ہے۔ حائفہ کو ایک لگ تھک جھونپڑے میں بند کر دیتے ہیں۔ ابن ایام میں اسے باہر لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس میں وہ شہوانی کی روشنی کو آلودہ نہ کرے۔ حائفہ کے لئے اچانک مٹیوں کو چھو نایا تو مولوی کے گرد کیسا منور ہے۔ یہ جو نہایت قدیم ہے اور آج بھی افریقہ، آسٹریلیا اور عرب الہند کے خوش قبائل کے علاوہ بعض مذہب اقل میں باقی ہے۔

خ

خالصہ

سلاطینِ برقی کے دورِ حکومت میں بادشاہ کی ذاتی اہلک کو خالصہ کہتے تھے۔ بعد میں سکھ لفظ آپ کو خالصہ کہنے لگے۔

خانقاہ

اصلاً یونانی زبان کا لفظ ہے۔ پہلی میں خانگاہ بنا، مُعَرَّب ہوا تو خانقاہ کہنے لگے۔ پنجابی میں آج بھی خانگاہ کہتے ہیں۔

خنتہ

خنتہ کی رسم بار آوری اور افزائش کی دیویوں عشتار، سالی بیل وغیرہ کی پوجا سے یادگار ہے جن کے سلاطن تہواروں پر ان کے عقیدت مند اپنے آلاتِ تناسل کاٹ کر بیفٹ کیا کرتے تھے اور پھر زنانہ کپڑے پہن کر ان کے مندوں میں خدمات انجام دیتے تھے۔ بعد میں آلاتِ تناسل کے قطع کرنے کے بجائے قریابی کی علامات کے بطور خنتے کا خلاف کاٹنے کا رواج ہوا۔ یہودی خنتے کی رسم مہر سے لائے تھے۔ قیام مہر سے پہلے ان کے یہاں خنتہ کرانے کا رواج نہیں تھا۔ بعد میں ان کے مذہب کا لازمی جز بن گیا۔ آج کل مغرب میں صحت و صفائی کے لئے بعض لوگ خنتہ کراتے ہیں۔ جب برطانیہ کی موجودہ ملکہ الزبتھ نے اپنے بیٹے چارلس کا خنتہ ایک یہودی رہائی سے کر دیا تو اس کی عیسائی رعایا نے تفرقہ نہیں کیا۔

خدا

قدیم یہودی کا خدائی جس کا معنی ہے آقا یا مالک۔ فدا سی میں خدا بن گیا۔
خُرافہ: پھول کے نازک سیٹھے جیسے کو خُرافہ کہتے ہیں جسے شہید کی مکھیاں رغبت سے کھاتی

ہیں۔ اصطلاح میں کوئی مزیدار کہانی۔

خبردار افروزی

اٹھارہویں صدی کی مشہور عقیداتی تحریک جو ہالینڈ اور فرانس سے شروع ہو کر تمام مغربی ممالک میں پھیل گئی۔ اس دور کے فلاسفہ کے پیش نظر دو نصب العین تھے ۱۔ عقلیت ۲۔ انسان دوستی۔ وہ اُس شاندار عقیداتی ہیجان کے وارث تھے جو اِحیاء العلوم کے دوران میں یورپ میں ابھر اٹھا۔ اُن کی اولیت یہ ہیں کہ انہوں نے فکر و تدبیر کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ علماء اور ماہرین کے بچائے عام عورتوں مردوں کو مخاطب کیا اور اعلان کیا کہ تہذیب و تمدن اور علوم و فنون تمام بنی نوع انسان کی مشترک میراث ہیں۔ انھوں نے فکر انسانی میں نئی نئی روح پھونک دی، امید کی نئی روح۔ وہ انسان کو فطرتاً نیک مانتے تھے اور انہیں توقع تھی کہ مستقبل میں نیکی ہی غیاب ہوگی۔ اُن کی انسان دوستی حقیقی اور گہرے جذبے پر مبنی تھی جس نے اُن میں بے پناہ جوش و خروش پیدا کیا۔ وہ مذہب سے بدظن تھے لیکن انسان پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ اُن کے اس اعتماد کا انہماک اِستقامت و ہمت میں ہوا جب شریف النفس کندہ سے نے اپنی پناہ گاہ میں جہاں سے وہ نرگس ہی نکلا اپنی تاریخ ساز کتاب "ذہن انسانی کی ترقی کا خاکہ" لکھی جس کے آخری باب میں اُس نے پیش گوئی کی کہ مستقبل میں فتح عقل و خرد ہی کی ہوگی۔ کندہ سے کے علاوہ والٹر، دیدرو، دالمبر، کسانے، دوکباخ اور مائیکو نے غنیمت کی اس تحریک کو پروان چڑھایا۔ ان فلاسفہ نے بل کر قاسوس علوم، انسائیکلو پیڈیا، ریت کی جیس میں عقیداتی اور تحقیقی نقطہ نظر سے مضامین لکھے۔ قاموسیوں نے اُمراء کے استعصاں اور پارلیوں کی اہم فروشی کے پردے بڑی بے رحمی سے چاک کئے۔ وحی اور الہام کے تصور کو رد کر دیا اور مادیت پسندی کا ابلاغ کیا۔ اُن کی تحریروں کے باعث عقل و خرد کا احترام اور انسانی حقوق کی پاسداری کو احساس ہر کہیں مقبول ہو گئے، انسانی مساوات و اخوت جیسی تزکیف زبان زد عوام ہو گئیں، قاموسیوں ہی نے انقلاب فرانس کے لئے راہ ہموار کی تھی۔ ہمارے زمانے میں اشتراکی انقلابیوں نے بھی اُن سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔

خبر و

قیصر، کسری، خسرو، کنزار (زاور روس) سیزر کی بدلی بدلی صورتیں ہیں۔ لاطینی میں سیزر کا صحیح تلفظ قیصر ہے۔

خلعت

عقلی معنی ہے جو آدمی اپنے بدن سے جدا کرے۔ بادشاہ کسی کو انعام میں اپنا لباس، خنجر، زور، انگوٹیاں وغیرہ بخش دیتے تھے۔ اسے خلعت کہتے تھے۔ خلعت میں گھوڑا، تلوار اور سوئی زنجیریں اور پرتے بھی مشمول تھے۔

خناس

نغوی معنی ہے: جو خدا کا نام لینے پر سکر جائے، شیطان مراد ہے۔

خواب

سگنڈ فرائڈ نے اپنے ایک دست پر سر کے نام ایک خط میں خواب کی تعریف کرتے ہوئے لکھا "سوئے میں ذہن کے عمل کو ہم خواب کہتے ہیں۔" فرائڈ کہتا ہے کہ خوابوں میں گہرے معنی محض ہوتے ہیں جو ترجمانی سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اُن کے خیال میں خواب آرزو پوری سے جنم لیتا ہے یعنی اس میں ناآسودہ خواہشات کی تسخیر کا سامان ہوتا ہے۔ خواب کے دو پہلو ہیں۔ (۱) خفی (۲) جلی۔ خواب کی ترجمانی سے اس کے خفی پہلو کو اُجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے جو اس کا اصل موضوع ہے۔ گذشتہ روز کا کوئی واقعہ یا تجربہ ماضی کے احوال کو انگخت کر کے انہیں خواب کی صورت دیتا ہے ہم اپنے خوابوں میں اُن خواہشات کی تسکین کا سامان کرتے ہیں جن کی تکمیل کی ہمیں جاگتے مرنے میں نہیں ہوتی۔ فرائڈ اپنی مشہور کتاب "خوابوں کی ترجمانی" میں کہتا ہے کہ وہ عمل جس سے خواب کا خفی پہلو جلی صورت میں سامنے آتا ہے "خواب کا عمل" کہلاتا ہے۔ اس عمل سے پہلے تخفیف کا عمل ہوتا ہے یعنی جلی خواب کا موضوع اتنا تفصیلی نہیں ہوتا جتنا کہ خفی پہلو ہوتا ہے۔ تخفیف کا عمل یوں ہوتا ہے۔ (۱)۔ بعض خفی عناصر سذف کر دیے جاتے ہیں (۲)۔ خفی پہلو کی بہت سی الجھنوں کا صرف ایک

بزدلی حصہ بنی خواب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ۱۲۔ خفی حنا جو آپس میں ملتے جلتے ہیں بنی خواب میں اکائی بن جاتے ہیں۔ اس تخفیف کے باعث بعض متفاد خفی خیالات ایک ہی بنی خواب کی صورت میں متحد ہو جاتے ہیں اور ہم خواب کی ترجمانی کے قابل ہو جاتے ہیں۔

خواب کا دو سرا عمل اٹھا کر پچھلکا ہے۔ یہ کام خواب کے محتسب کا ہے جس سے خواب کا مرکز بدل جاتا ہے اور وہ نامائوس شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خواب کا تیسرا عمل یہ ہے کہ اس کی بدولت خیالات و افکار عکس و مرئی عکسوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ خواب میں ثانوی ترتیب بھی ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موضوع کو نئے سرے سے مرتب کیا جائے تاکہ اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے۔ اسی عمل سے خواب میں معنویت پیدا ہوتی ہے۔ ۱۱۔ ایضاً کی گرفت میں آجانے سے خواب میں وہ منطقی عنصر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اصل خواب میں نہیں پایا جاتا۔ مختصر فرمائے کہ خواب کے نظریے کے تین اصول ہیں۔

۱۔ خواب کا عمل اس لئے ہوتا ہے کہ نیند کا تحفظ کیا جائے۔ یہ عمل نہ ہوتا تو انسان کے لئے سونا مشکل ہو جاتا۔ خواب کا یہ عمل اصل خواہشات اور واردات پر علامتوں کا پردہ ڈال دیتا ہے جس سے نیند میں خلل نہیں پڑتا۔

۲۔ خواب میں حسی پہلو ہوتا ہے جو بنی پہلو سے زیادہ سیر حاصل اور مختلف ہوتا ہے۔

۳۔ خواب میں ناسودہ خواہشات کی نشانی ہوتی ہے جو جیسے بدل بدل کر خواب میں نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ فرائڈ کے خیال میں دبی ہوئی ناسودہ خواہشات جن کی تسکین خواب کرتا ہے اکثر و بیشتر جنسی نوعیت کی ہوتی ہیں اور خوابوں میں چھڑی، چھاتا، مستن، درخت، سانپ، تلوار، صندوق، جہاز، چوہا، کمرہ، دروازہ، گڑھا، سرتان، بوتل، چٹان، چشمہ، پھول، کھلک و غیرہ۔ رنگ اور لونی کی علامتیں بن کر نمودار ہوتے ہیں۔

فرائڈ خوابوں میں پیش بینی کا منکر ہے۔ اس کے خیال میں خواب لازمًا ماضی ہی کے واردات سے شکل پذیر ہوتے ہیں، ان میں مستقبل کی طرف کوئی راستہ ممکن نہیں ہے۔ رنگ خواب میں پیش

بنی کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ خوابوں میں مستقبل کے واقعات کے بارے میں بھی اشارے ملتے ہیں۔

خیال

خیال ہندوستان کی اُستادی موسیقی کی ایک صنف ہے جب مسلمان ہندوستان میں وارد ہوئے تو یہاں دھورد، پد، بھند اور دہا گانے کا رواج تھا۔ یہ اصناف گانے میں کلام موزوں ڈال کر نئے سے شکل پذیر ہوئیں۔ راجہ مان سنگھ گویاری کے درباری گویوں بخشہ اور عجمو نے دھورد اور پد کو لا کر گانا شروع کیا جس سے دھرد کی گائیکی کا آغاز ہوا۔ دھرد کا معنی ہے ٹھہرا ہوا اور پد بہ معنی لفظ یا مترتبہ۔ دھرد کے مزاج میں ٹھہراؤ اور دب دہ ہے۔ اس کے چار حصے ہیں استھائی، انتر، اسپردی، ابھوگ۔ خیال کی گائیکی جو نپور کے سلطان حسین شرفی نے ۱۵ ویں صدی عیسوی میں ایجاد کی۔ خیال کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا: الاپ، استھائی، انتر، ترانہ۔ الاپ خیال کا ابتدائی لیکن سب سے اہم حصہ ہے جس میں راگ، راگنی کا روپ سروپ پوری طرح نکھر جاتا ہے۔ دھرد میں مان کاری کی گنجائش نہیں تھی۔ سلطان گویوں نے نئی نئی تانیں وضع کیں جن سے خیال کی دلکشی میں اضافہ ہوا۔ اس میں بڑی تاثیر پیدا ہو گئی۔ سلطان حسین شرفی کے بعد دھرد اور خیال پہلو پتہ پہلو پیچے سے ۱۹ ویں صدی کے اواخر میں دھرد کی گائیکی ماند پڑ گئی اور آج برصغیر میں خیال ہی کی گائیکی کا رواج ہے۔ محمد شاہ کے درباری گویوں ادا رنگ اور سدا رنگ نے خیال کو ہر کہیں مقبولیت بخشی۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے پر اکثر گویے وایان ریاست کے درباروں میں چلے گئے۔ خیال کے فروغ میں گوالیار، آگرہ، جے پور، رام پور، الور اور بڑودہ کے درباردار اور گھرانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گوالیار خاص طور سے خیال کی گائیکی کا گڑھ بن گیا۔ بعد کے اکثر خیال گوالیار کے اُستادوں ہی کے میض یافتہ تھے۔ حمد خاں اور حسن خاں اسی گھرانے کے مشہور اُستاد تھے۔ ان کے بیٹوں رحمت خاں اور نثار حسین خاں نے بھی شہرت پائی۔ دہلی کے گھرانے کے بانی تان رس خاں تھے۔ ان کے شاگردوں فتح عیسا خاں اور ملی بخش بیالہ کا گھرانہ یاد گار ہے۔ آگرہ کے کسی گائیکی کا بڑا گویا حاجی سبحان خاں تھا جو تان سین کی اولاد سے تھا۔ اُس کے اسلوب کو گھٹکے

خدا بخش نے بکھار بخشا۔ عبد الکرم خاں اور عبدالوحید خاں کی زندگی کے مشہور نرجان تھے۔ عبد
الکرم خاں کی بیٹی ہیرا بائی بڑود کر اور ساگرد روشن آرا بیگم نے ناموری حاصل کی۔ محمد علی خاں
کو تھیوڑی ہے پور کے من رنگ گھرانے کے استاد تھے۔ ہندوستان کی کلاسیکی موسیقی ۱۸ ویں اور
۱۹ ویں صدیوں میں استاد موسیقی بن چکی تھی یعنی ان سالوں میں بڑے بڑے خیالے شہت کار
اور پکھاد بھی سب سلمان تھے۔ ولینود گہرا اور یعات گھنڈے نے بھی سلمان استاد ہی سے
فیض پایا تھا۔ سلمان موسیقاروں نے ہندوستانی موسیقی (شمال مغربی ہند کی موسیقی) کو وہ
ہیت اور اسالیب عطا کئے جو فی زمانہ تصغیر کی موسیقی میں رائج ہیں خیال کے علاوہ سلمانوں
نے ملکی موسیقی میں ٹھمری، غزل، پتہ، کافی، ترانہ، فونی، در ذکر (اسے قاضی محمود نے گجرات
میں رائج کیا تھا) کے اصناف کا اضافہ کیا

ختا

مرد سی چین کو ختا کہتے ہیں۔ عربوں نے بھی چین کو یہی نام دیا تھا

دادا

پہلی جنگ عظیم کے بعد اُبھرنے والی ایک نئی داتنی تحریک جو خرد دتمنی پر مبنی تھی اور لاشعور کے فکری اقتشد کی ترجمانی کرتی تھی۔ رومانیہ کے تزارا نے ۱۹۱۶ء میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔

داورا

موسیقی کی اصطلاح میں وہ گیت جو دادا تال میں گایا جائے۔ ان گیتوں کے لولوں میں عورت اپنے شوہر سے پیار کا اظہار کرتی ہے۔ داورا تال کے چھ ماترے ہیں۔

دیمین دیمین دھا ! دھا تی نا

داہڑا

نچ کی غذا جو خشک میوؤں کو کوٹ کر لہر لہی میں تلی کر تیا دکتے ہیں۔ اس فذا سے اُس کی فوٹو جسمانی برقرار رہتی ہے۔

داس

آریا فاتحین نے ٹلیوں کو غلام بنایا اور مقدرت سے انہیں دیو کہنے لگے۔ داس بر معنی غلام یا پور اسی دیو کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ لونڈی کو داسی کہتے تھے۔

داروغہ

منگولی زبان کا لفظ ہے۔ دروگا قلعے کو کہتے ہیں۔ داروغہ یعنی قلعے کا حاکم۔

دانش مند

جو شخص دروسوں کو جانتا ہے وہ فریس ہے؛ جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ دانش مند ہے۔

دراوڑ

پنجاب اور ہند کے قدیم ترین باشندے آسٹریائی جشی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہ نسل کی قبائل ۲۹۰۰ ق م کے لگ بھگ درہ بوان سے وادی ہند میں وارد ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہند اور پنجاب میں دریاؤں کے کنارے کھیتیں لگانے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بچہ ریم کی نسل کے لوگوں کا انتقال آسٹریائی جشی نسل سے ہوا جس سے دراوڑی نسل صورت پذیر ہوئی۔ درہ بوان سے ہڑپائی تمدن کی داغ بیل ڈالی تھی۔ آریا حملہ آوروں سے بچنے کے لئے جنوبی ہند کے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ آج کل ان کی اولاد مدراس کے نواح میں آباد ہے۔

دخمہ

ہاوی اپنے مڑے کو ایک مندرے پر رکھ آتے ہیں جبہ دخمہ کہتے ہیں۔ کوتے اور جسیں ان مردوں کا گوشت کھاتے ہیں۔

دختر کشی

مسلمان ہونے سے پہلے راجپوتوں، لکھڑوں، اہیروں، بانوں اور گوجروں میں کہیں کہیں دختر کشی کا رواج تھا۔ ۱۸۴۲ء میں مین پورہ کے چوہانوں میں شاذ و نادر ہی کوئی بچی دکھائی دیتی تھی۔ (ہندوستان کا شمال مغربی صوبہ۔ ڈبلیو کروک)

درویش

یہ ترکیب در اور آدینہ سے مرکب ہے یعنی بھیک مانگنے کے لئے دروازے پر دھڑنا مارنے والا۔

دقیانوس

قدیم زمانے کا ایک بادشاہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ اُس کے خوف سے اصحابِ کعبہ نے خد میں پناہ لی تھی۔

دُلہل

جناب رسالت مآبؐ کے سفید خچر کا نام تھا۔

دلیل

دلیل کا لغوی معنی ہے رہنما۔ دلیل یا دلائل قہر کو کہتے ہیں جو جوان لڑکیوں کو بہکا رہے۔

دلہنی

دلہنی یونان قدیم میں اپالو دیوتا کا معبد تھا جہاں لوگ خیب کا محل معلوم کرنے کے لئے آتے تھے۔ موسیقی اور خوشنویات کے زیر اثر گاہ پر دھندلے کی کیفیت تھی ہر جہاں تو وہ متقی جملوں میں پیش ہوئی کرتی تھی۔

دیوستر

قدیم یونانی دیو مالاک اتاج کی دیوی تھی جس کی بیٹی کو زمیں دوز عالم کا دیوتا اخا کر کے لے گیا اور وہ اُس کی عاشق میں وہاں جا پہنچی۔ اس کے معبد میں پڑا سر اور رسوم ادا کی جاتی تھیں جس کی ادائیگی کے دوران میں شکاریوں کو گندم کی بالی دکھاتے تھے اور شدت دیتے تھے کہ جس طرح گندم کا دانہ مٹی میں مل کر اکھڑے کی صورت میں پھوٹ نکلتا ہے اسی طرح تم بھی سر کر زندہ ہو جاؤ گے۔

دیودار

ایرانی کہتے تھے کہ اس درخت پر دیو بسیر کرتے ہیں اس لئے اس کا نام دیودار پڑ گیا۔ عرب اسے شجرة الجن کہتے ہیں۔

دیوداسی

لغوی معنی ہے دیوتا کی ٹونڈی۔ ندی القلوب کے بعد بار آوری کا مت مدوح پڑ گیا۔ اس زمانے میں ہل چلانے اور جنسی عمل کو کیسے کرنا اور سمجھا جاتا تھا چنانچہ زمین کی زرخیزی کو تقویت دینے کے لئے دھرتی دیویوں جشتار، انہتا، افرو داسی وغیرہ کے معبدوں سے سیکڑوں نوجوان لڑکیاں وقف کی جاتی تھیں جو دیوی کے نام پر فری لے کر باتریوں کے پاس خلوت میں جاتی تھیں۔ یہ رقم پر دھت وصول کرتے تھے۔ ہندوستان کے معبدوں میں سیکڑوں دیوداسیاں رہتی تھیں جن کو ناچ گانے کی تربیت دینے کے لئے ہندت مامور تھے۔ یہ دیوداسیاں صبح، دوپہر اور شام گاجی کر اور رقص

کر کے دیوتا یا دیوی کا جی بھلائی تھیں۔ اُنہی اپنی میٹیاں بطور چڑھا دے کے ان معبدوں میں لاسے تھے۔ راجے بہادر جے ان کی کمائی پولیس اور فوج پر خرچ کرتے تھے۔ کئی دیوداسیاں بلوچت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی زندہ صفت برمنوں کی ہوس کا شکار ہو جاتی تھیں اور جہان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھیں۔ آج بھی جزیری ہندوستان کے بعض مندلوں میں دیوداسیاں رہتی ہیں۔

دولت

دولت کا لغوی معنی ہے احوال کا بہتہ رہنا۔ اصطلاح میں سلطنت یا زور و مل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی کسی کے پاس ہوتے ہیں کسی کسی کے پاس۔

دورخ

دورخ کا تصور تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے جس میں گتہ گاروں کو اُن کی بد اعمالیوں کی سزا دی جاتے گی۔ ایرانیوں کا دورخ، مصریوں کا اشیق، بابلی کاشیول، یونانی کامیڈیس، ہندو کازک، یہودیوں کا جہنم، عربوں کا جہنم نہایت خوفناک جگہ ہے۔ سما لوں کی روایات میں دورخ کے سات جہنمات کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلا ہادیہ ہے جس میں منافقوں کو عذاب دیا جائے گا۔ دورخ کے عذابوں کی تفصیل بڑی ہرناک ہے، آگ کے بھر کتے ہوئے شعلوں میں جھونک دینا، خون کے سندر میں غوطے دینا، کھانے کے لئے تھوہر اور پینے کے لئے پیپ دینا، آڑ سے سے چیر کر دو ٹکڑے کرنا، ساہو اور پھوٹوں سے بھرے ہوئے گڑھے میں پھینک دینا، آگ میں تپائے ہوئے گڑھوں سے مارنا، آگ میں تپائی ہوئی انگلیوں سے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کرنا وغیرہ۔

دھڑنا

ہندوستان میں ایک رسم پرانے زمانے سے چلی آرہی ہے۔ جب کوئی مقروض قرض ادا نہ کر سکے تو قرض خواہ نادہند کے دروازے پر دھڑنا دے کر شہید ہوتا ہے اور جب تک قرض وصول نہ کرے وہیں ڈیرا جیسے بیٹھا رہتا ہے۔

دھڑو : قطب ندے کو ہندو دھڑو کہتے ہیں۔ یہ کی رات کو ڈلہا اور دہلیں کو دھڑو کے

دشمن کرانے جاتے ہیں۔ دیو مالا میں لکھا ہے کہ ایک راجکد کی حیدرت سے خوش ہو کر دیوتاؤں نے اُسے قلعہ بنا دیا تھا۔

دھیان

اگرچہ کوئی لوگ کی زبان میں دھیان کہتے ہیں۔

(۱) دھی دھیان : اپنے نیکے میں گدوں کی سب لڑکیاں دھی دھیان کہلاتی ہیں۔ دوسرے گدوں میں بیاسی ہنئی لڑکی اپنے نیکے کے گدوں والوں کی دھی دھیان ہوتی ہے۔ لوگ جھگڑے چکانے کے لئے دھی دھیان کو دشمن کے گھرے جاتے ہیں جو اُسے ٹھکرانیں سکتا اور ضلع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

دہلیز

شاہی دروازہ کے باہر کے نیچے کو دہلیز کہتے تھے۔

دھنک

دھنک کو عربی میں قوس قزح یعنی کسچ چمک کے دیوتا قزح کی کہان کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اسے سوار تھی کہا جاتا ہے۔ رومی اسے آئین دیوی کا نام دیتے تھے۔ پنجابی میں اسے سنی سوار کی ندجہ "بی بی بائی کی پیٹنگ" کہتے ہیں۔

دھمال

شاہ بدیع الدین دار کے منگ جو خرد مستی میں اگر ناچتے ہیں اور دم دم مدار کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بعض اوقات محمودی کے عالم میں دیکھتے ہوئے انگاروں پر بھی ناچتے ہیں۔ اسے دھمال کو دنا بھی کہتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کے منگ اور بھالی فقیر غنوں اور گھنوں سے ٹھکرہ بانہہ کر ان کی تل پر ناچتے ہیں اسے دھمال کہلاتا ہے۔

دہریہ

دہریہ کا معنی ہے زندہ، عرب اسے قدیر کے مفہوم میں بھی استعمال کرتے تھے۔ عرب دہریہ خدا کی ہستی، حشر نشر اور حیات بعد موت کے منکر تھے کہتے تھے۔ کائنات انزل سے موجود ہے اور ابد

تک رہے گی نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اسے کوئی فنا کرے گا۔ اشارہ پیدا نہیں ہوتی بلکہ بالقوۃ سے بالفعل ہوتی ہیں۔ طبیعت (خیر) زندہ کرتی ہے اور زمانہ زیادہ برتنا کر دیتا ہے۔

دیوالمیہ

ہندوؤں میں کوئی بیماری کنگال ہو جاتا اور اپنے قرض ادا نہ کر سکتا تو وہ اپنی دکان کے آگے ایک دن صبح سویرے دو دیوے بلا کر رکھ دیتا جس سے لوگ جہاں جاتے کہ یہ شخص کنگال ہو چکا ہے۔ لفظ دیوالمیہ دیوے ہی سے نکلا ہے۔

دیوالی

ہندوؤں کا مشہور تہوار ہے۔ ان کے خیال میں اس رات کو ان کے سر سے ہوتے عزیزوں کی دُوبیں اپنے پڑائے مسکن میں آتی ہیں اس لئے وہ ان کی ضیافت کے لئے اچھے اچھے کھانے پکاتے اور خوشی سے چراغوں کرتے ہیں۔ عام طور سے رات بھر جلیو کیلتے ہیں۔ بھائی بھینٹ کر کے پلھسی (دولت کی دیوی) اور کوریہ (دولت کے دیوتا) کی پوجا کرتے ہیں اور ساری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔

دیومالا

ان قبیلہ کمانوں کا علم ہے جو دیوتاؤں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ دیومالا کے وسیلے سے انسان نے قدیم زمانے میں کائنات کے ساتھ جذباتی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ابتدا سے بحث کرتے ہوئے اسی، بی، ٹائمر کہتا ہے کہ غاروں کے زمانے کا انسان ذہنی و لکھی لحاظ سے طفلی دور میں تھا جس طرح بچے اپنے کھلونوں کو اپنے آپ پر قیاس کر کے انہیں زندہ سمجھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے اپنے جذبات منسوب کرتے ہیں اسی طرح قدیم انسان نے فطری مضامین کو اپنی ہی طرح کا دی شمع اور دی شعور قرار دیا اور خیال کرنے لگا کہ سورج، چاند، پہاڑ، دریا اور ستارے اسی کی طرح روح اور شخصیت کے مالک ہیں، اسی کی طرح سوچتے ہیں اور اسی کی طرح محسوس کرتے ہیں چنانچہ انہیں دیوتا بنا کر ان سے قبیلے کمانیاں منسوب کرنے لگا۔ رابرٹسن سمجھتا ہے، اینڈریو لینگ اور جے، جی فریزر نے مختلف پیرایوں میں اس نظریہ کی توثیق کی ہے۔ اینڈریو لینگ کہتا ہے کہ اقوام عالم

میں ایک ہی طرح کی دیو مالاں کہاں پائی جاتی ہیں کیوں کہ ہر کہیں انسان کا احساس اور سوچ کا انداز ایک ہی جیسا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ملکوں کی دیو مالا کی بنیاد لوک بت کہاؤ پر رکھی گئی ہے جو مختلف اقوام کے تاجر اور سیاح دور دور تک پھیلاتے رہے ہیں۔ ہر دیو مالا میں علاقائی مذاہب، رسوم و اطوار، طرز فکر اور دانش و فرد کا ذخیرہ بھی ملا ہے جب کسی ملک میں دوسری اقوام کی کہانیاں دستیاب ہوں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں تہذیبی میل جول کا رشتہ قائم تھا۔ چنانچہ نفسیات ڈنگ اور رینگ نے دیو مالا قصوں کو اپنی نوع انسان کے اجتماعی خواب کہا ہے۔ دیوتاؤں کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے "۱۔ دوست اور مددگار" "۲۔ مخالف اور مودی۔ آسمان، سورج، چاند، ابر، دھرتی، پسمند، بھیلوں، دھختوں، دیوتاؤں کی پوجا و ذوق و شوق سے کی جاتی تھی کیوں کہ وہ مہربان تھے۔ ٹونڈن، گرج، چمک، موت اور امراض کے دیوتا خطرناک تھے اس لئے ان کی تالیفِ قلب کے لئے انہیں پوجتے تھے۔ دیوتاؤں کی استرخا اور استمداد کیلئے ان کے معبودوں میں قربانیاں دینے کا رواج ہوا۔ انسان جو اشیاء اپنے لئے پسند کرتا تھا انہیں دیوتاؤں کی بھینٹ کرتا تھا۔ وہ دھرتی دیوی کو مل بھینٹتا تھا کیوں کہ اُس کی کوکھ سے فصلیں اُگتی تھیں بعد قدیم میں آسمانِ ربِ خداوند خدا تھا۔ اوزیریس، اسیس اور ہورس کی تثلیث موجود تھی۔ اَنو اور اَن بلی سمیریا کے بٹے دیوتا تھے۔ بابل کا بڑا دیوتا بعل تھا جس کا جسم بیل کا، بازو پر ہار اور چہرہ انسان کا تھا۔ اسیس سورج دیوتا تھا، ہشتاد دھرتی دیوی تھی جو بعد میں جنس و عشق کی دیوی بن گئی۔ اس کے معبود میں ہر عورت کو اپنی زندگی میں ایک بار خرچی سے کر کسی نہ کسی اجنبی سے اشتعال کرنا پڑتا تھا۔ فنیقیہ کا بڑا دیوتا مولک نہایت خوشنود تھا۔ اُس کے مندر میں انسان ذبح کئے جلتے تھے جن کے خون سے اُس کی قربان گاہ ہمیشہ تر رہتی تھی۔ بعض اوقات اُس کے مدھے بھر کئے ہوئے شعلوں میں پہلوٹھی سکے پھرن کو پھینک جاتا تھا۔ یونانی دیو مالا میں بارہ دیویاں دیوتا تھے جن کا خداوند خدا زیوس تھا جسے رومی جو پٹر کہتے تھے۔ سمندوں پر پوزیدون کی حکمرانی تھی۔ سورج کا دیوتا اپولو صداقت اور نور کا منظر تھا۔ افرودائی من و عشق کی دیوی تھی۔ اُس کا بیٹا کیو پید عشق کا دیوتا تھا جس کے

تیروں کا نشانہ اکثر اُسی کی اپنی ماں بنتی تھی۔ ایران میں بہت سے (ہندوؤں کا مترادف معنی) دوست (سورج دیوتا تھا اور اُنہما را تاجید) حُسن و عشق کی دیوی تھی۔ ہندی آریاؤں کے بڑے دیوتا باندرا اور اگنی تھے۔ بدھ مت کے زوال اور ہندو مت کے اُپایا کے ساتھ ہندو برہما، شیو، ویشنو اور اُس کے اوتاروں رام اور کرشن کی پوجا کرنے لگے۔ شیو کی زوجہ کالی کی پوجا شکتی کے نام پر کی جاتی تھی۔ ہندی دیوتاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی دیوتا جتنا بد صورت ہوتا ہے اتنی ہی ذوقِ عقیدت سے اُس کی پوجا کرتے ہیں۔ میکسیکو کا بڑا دیوتا ہونٹی کو پوکنتلی سورج دیوتا تھا جس کے بعد میں ہر روز انسانی قربانی دی جاتی تھی۔ اُن کا خیال تھا کہ اس ہونے سورج کی شعاعوں میں چمک دمک باقی رہتی ہے کیوں کہ لہو حیات کی علامت ہے۔ ناروے سوڈن کی دیو مالا میں سب سے بڑا دیوتا اودن تھا جس نے پائے، لنگر اور جادو کے دیوتاؤں کو قتل کر کے انہوں کو موت سے بچایا تھا۔ بالدر روشنی کا دیوتا تھا جس سے تاریکی کے دیو مخالف رہتے تھے۔ مہور دیوتا اپنے مہور سے کی فریوں سے دیوتاؤں کو بھگا دیتا تھا۔ ہڈیل دھنک کے پُل کا محافظ تھا جس پر سے دیوتا گزرا کرتے تھے۔

تقابلی دیو مالا کے مطالعے سے مفہوم ہوتا ہے کہ پیدائش، تکوین، عالمگیر سیلاب، دوزخ جنت، شجر حیات، زمین دوز مملکت وغیرہ کی روایات تمام اقوام میں کم و بیش ایک ہی شکل و صورت میں موجود رہی ہیں۔ مثلاً عبرانیوں کا نوح، ہندوستان کا مہانود اور یونانیوں کا دیو کلیس ہے جس نے اپنی کشتی میں جانداروں کو سیلاب سے بچایا تھا۔ دیو مالا کے اثرات مذاہبِ عالم پر گہرے اور دور رس ہوئے۔ بقول کارل مارکس دیو مالا کی صورت میں انسان نے اپنی قوتِ متعینہ کی مدد سے فطرت کی قوتوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، جو مٹی انسان نے سانس کے طریقے سے فطرتی قوتوں پر قابو پایا۔ دیو مالا بھی غالب ہو گئی۔ اقوامِ عالم کی شاعری اور ادبیات کو بھی دیو مالا کی کہانیوں نے متاثر کیا ہے۔ یہ قہرِ تعلیمات کی صورت میں ادبیاتِ عالم میں اس طرح نفوذ کر گئے ہیں کہ آج بھی شاعر اور قصہ نویس اُن کے حوالے سے اپنے خیالات و ابحاث کا انہما کر رہے ہیں۔

زمین : قدیم پہلی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں رواج پایا۔ پہلی میں اس کا مطلب

ہے جلد اولہ ضمیر

دلوٹ

بھڑوا جو اپنی بیوی سے پیشہ کرتا ہے۔

دوشیزہ

دوشیزہ کا نقلی معنی ہے "دودھ دوجنے والی" ایران قدیم میں یہ کام جوان لڑکیوں کے سپرد تھا اس لئے کنواری کو دوشیزہ کہتے تھے۔ سنسکرت میں دہتری کا یہی معنی ہے۔

دلانی

لغوی معنی ہے سمند، ہمسایہ، آفاقی۔ دلالی خاقان لود دلالی لام کی ترکیب اسی مفہوم میں ہیں۔

دوسرے

بصر میں سعدیہ فرقہ کے درویش اپنے شیخ کے استقبال کو نکلتے ہیں تو جس راستے پر اس نے گزرنا ہو اس پر اوندھے منہ لیٹ جاتے ہیں شیخ ٹھوٹے پر سوار آتا ہے اور ان پر سے گزر جاتا ہے۔ اس قریب کو دوسرے کہتے ہیں۔

دودھ کی دھاریں

پنجاب کے دیہات میں دم غل کہ کسی سر کے میں جانے سے پہلے مسلمان گھبروا اپنی ماں سے تیش دھاریں دودھ کی بخشوایا کرتے تھے۔

ڈان ڈوان

ہسپانیہ کا ایک رئیس جو نئی عورت کے عشق میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کے نام سے یہ اصطلاح جنسی نفسیات میں بد پالکی۔ ڈان ڈوان سے مراد وہ ہر حال ہی چنگ ہے جو مردانہ فوجی عہد یا مثالی عورت کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ اُسے بد پالکی یا یو سی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ بدلتا ہوا امید کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اپنی ناکام تلاش کو آخری دم تک جاری رکھتا ہے۔ فی الاصل وہ رنگیت کا مریض ہوتا ہے اور اپنی ذات کے ہر کسی سے پیار نہیں کر سکتا۔ ہر نئی عورت اُس کے لئے کھلا جلیج ہوتی ہے اور اُسے یہ جلیج قبول کرنا پڑتا ہے۔ وہ کوئی ہمت ہوتا ہے اور عورتوں کے پیچھے لگے رہنے سے یہ تاثر دلانا چاہتا ہے کہ وہ بڑا جوس مرد ہے۔

ڈاک

عربی میں اسے برید کہتے ہیں جو قدسی کے لفظ بریدہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کٹا ہوا کیوں کہ ڈاک لے جانے والے خردوں اور گھوڑوں کی دھوکوں کے بال کاٹ دیتے تھے۔ ڈاک کا لفظ پنجابی ہے اور ڈکنے سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے روک۔ ڈاکو بھی اسی سے مشتق ہے کیوں کہ وہ راہ چلتے مسافروں کو روک کر انہیں لوٹا لیتا ہے۔ ڈاک کا وسیع انتظام سب سے پہلے ایران کے بادشاہوں نے کیا تھا ان کے پروانے یا ڈاک لے جانے والے ہر کار سے پیدل اور گھوڑ سوار شاہی فرامین لے کر دُور دراز کے شہروں تک پہنچ جاتے تھے۔ بیس بیس چھتیس چھتیس میلوں کی مسافت پر ان کے آرام کرنے اور کھانے پینے کے لئے چوکیاں بنادی گئی تھیں۔ ڈاک کا لفظ اسی منزل یا چوکی کو ظاہر کرتا ہے یعنی ایک ہر کار سے لے کر جانے کی جگہ جہاں سے دوسرا ہر کارہ فرامین لے کر آگے بڑھ جاتا تھا۔

منہوں کے زمانے میں ہر ڈاک چوکی پر دس ہرکارے موجود رہتے تھے جنہیں دھاوے کہتے تھے جس چوکی پر گھوڑے بدلے جاتے تھے اُسے لاغ کہتے تھے۔ انگریز کے زمانے میں چوکی کے لئے ڈاک بنگلہ کا لفظ رائج ہوا البتہ اس کا مفہوم بدل گیا۔ پیدل ہرکارے کی جوب پر گھنگر بندے ہوتے تھے۔ وہ چلتا تو ان کی آواز سن کر اگلی چوکی والے چوکتا ہو جاتے تھے۔ رنجیت بنگلہ کا ایک ہکارہ ایک دن میں چالیس کوں ملے کر جاتا تھا اس لئے اُس کا نام چالی کوں (چالیس کوں چلنے والا) رکھ دیا گیا۔

ڈائن

ایک بد رُوح جو قریب قریب میں ننگ دھڑنگ جاتی ہے۔ ڈائن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں کا کیونٹاں لٹکا جاتی ہے سینہ میں اسے بگڑا ہوا ہتھکڑیاں ہیں۔ میر شیر علی افسوس نے ٹھٹھے کی ڈائن کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”لوگوں کے کیچے منتر کی رند سے رُت لے جاتی ہیں اور ان کی ماؤں کے دلوں کو داغ دے جاتی ہیں۔ کھانا تو ان کے حضور کسی کو کھانا لازم نہیں کیوں کہ اُس وقت اُن کا تیر نظر جس پر چلے اُسے مار ہی رکھے۔ سوائے اس کے کبھی کبھی ایسی حالت اُن پر طاری ہوتی ہے کہ اس وقت جس کو دیکھتی ہیں ہوش میں وہ نہیں رہتا پھر کئی دانے اتار کی مانند اُس کے پاس سے اس کو ہاتھ لگتے ہیں کسی حکمت سے ایک لمحہ اُن کو اپنی پنڈلیوں کے اندر رکھ چھوڑتی ہے تب تک وہ بچا ہوا بیہوش پڑا رہتا ہے۔ ندان آگ پر لٹ کر رکھ دیتی ہے جب دسے پسینے کی جھلک صورت پر نکلتی ہے تب اپنی تمام جم جھنوں میں جھٹک کر کے کھا جاتی ہے وہاں اُس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اتفاقاً اگر وہ بد ذات پکڑی جائے تو لازم ہے کہ اُس کی پنڈلیوں کو چیر ڈالیں فوراً دسے ٹانے نکل پڑیں گے۔ چاہیے کہ جس کے جگر کو صدمہ پہنچا ہے اُسے کھد دیویں۔ خدا کی قدرت سے شفا پائے گا اور کلیما اُس کا بچ جائے گا۔“

ڈرامہ

ڈرامہ کا آغاز یونان قدیم سے ہوا۔ لفظ ڈرامہ کا لغوی معنی ہے عمل یعنی جو کہانی عملیاتی پردہ کھائی جائے۔ یونانیوں نے اس کے دو شعبے قرار دیئے المیہ اور فرحیہ۔ ان کا آغاز شراب اور

انگور کے دیوتا دیونیسس کی پوجا اور رسوم سے ہوا تھا۔ یونانی المیہ سراسر سنجیدہ ہوتا تھا۔ الزبتھ کے دور کے ایسے کی طرح اُس میں تسخّر اور ظرافت کے مناظر نہیں دکھائے جاتے تھے۔ ایکٹراپنے چہرے پر نقاب پہنتے تھے اور منہ میں دھات کی بنی ہوئی ایک قسم کی سیٹی رکھتے تھے جس سے اُن کی آواز گونج کر دور دور تک بیٹھے ہوئے ناظرین تک پہنچتی تھی۔ یونانی موٹر (تقدیر) پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تقدیر کے خلاف مردانہ وار جدوجہد اور موت کا سامنا کرنے کی حُرابت اُن کے ایسے کا پسندیدہ موضوع تھا۔ اُن کے مشہور ڈرامہ نویس اِسکس، سوفوکلز اور یوریپیدیز کی المیہ تھیوں کا موضوع یہ ہے کہ ایک معذور اور سرکش بادشاہ یا سردار دیوتاؤں اور تقدیر سے برادرانہ ماہوتا ہے، اُسے اپنے انجام کی خبر ہے لیکن وہ اُن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا اور مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا جان ہار دیتا ہے۔ اِس کی ایک اچھوتی مثال پردیمیس کی ہے جو دیوتاؤں کے سکس سے انسان کے لئے آگ چڑا لایا تھا۔ خداوند خدا زیوس نے اُسے کوہ قاف کی ایک چٹان سے جگڑ دیا جہاں ہر روز ایک گدھ اُس کا سینہ فوج فوج کر اُس کا دل دبا کر کھایا کرتا تھا لیکن پردیمیس نے ہار نہیں مانی اور زیوس کے خلاف فخر سے لگتا رہا۔ ارسطو نے سوفوکلز کی المیہ تیش شاہ ایڈس کو اُس کا عظیم ترین ادبی کارنامہ قرار دیا ہے۔ شاہ ایڈس تقدیر کے چکر میں جیس کر بے جبری کے عالم میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے اور اپنی ماں سے بیاہ کر لیتا ہے جب اُس پر اپنے خوفناک جرم کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں نکل کر اس کا کفارہ دیتا ہے۔ یوریپیدیز کی تیش ٹروجن میں نہایت المناک ہے۔ وہ منظر خاص طور سے موثر ہے جب یونانی ہیکڑ کے معصوم بچے اسیا میکس کو جان سے مار دیتے ہیں اور اُس کی دادی ملکہ کلو باچے کی کپلی ہوئی نفس پر مین کرتی ہے۔ ارسطو نے یونانی المیہ پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے دیکھ کر ناظرین کے خوف اور رحم کے جذبات ابھر آتے ہیں جس سے اُن کا تصفیہ نفس ہو جاتا ہے۔ ارسطو فیس اپنی مزاحیہ تھیوں کے لئے مشہور ہے۔ یونانی زبان میں جنسی جذبہ کو کوس (سکس) کا کام کہتے تھے، اوڈ کا معنی ہے گیت، کو میڈی کا معنی ہوا وہ جنسی گیت جو دیونیسس کے جلوس میں گائے جاتے تھے۔ اپنی ایک

تشیل، بادل، میں اُس نے فلسفی سقراط کا تسمیہ اُڑایا ہے لیکن کہیں کہیں وہ چھکڑ بھی بولنے لگتا ہے جو آج کل نڈک طالع کو ناگوار گذرتے ہیں۔

یونانیوں کے بعد ڈیوید کا دوسرا عظیم فرد اِیسا عظیم کی صدیوں میں شروع ہوا۔ اِنگلستان میں شکسپیئر اور فرانس میں رسیں، کورنیل اور مولیئر بلند پایہ تشیل نگار تھے۔ شکسپیئر کے موضوعات یونانیوں کی طرح آفاقی نہیں ہیں لیکن حُسن ادا، جوش بیل اور نفسیاتی بصیرت نے اُس کے المیہ کو عظمت بخشی ہے۔ آدم سمٹھ نے رسیں کی تشیل 'فیدرے' کو دنیا بھر کا عظیم ترین المیہ کہا ہے۔ مولیئر نہایت بلند پایہ طنز نگار ہے۔ اُس نے انسانی حماقتوں پر چبھتے ہوئے طنز لکھے ہیں، اُمراء کے خرد و تحمل اور پادریوں کی ریاکاری کی نہایت لطیف پرلے میں لٹھیک کی ہے۔ گوئٹے کے 'فادرست' میں یونانی قدما کے آفاقی نقطہ نظر کا اِیسا ہوا ادب یہ روایت اُسی پر ختم ہو گئی۔ اِیسا عظیم کے ڈرامے میں انسانوں کی باہمی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ آج کل انسان کی اپنی ہی ذات کے خلاف کشمکش المیہ کا موضوع بن گئی ہے۔ اِلسن کی تئیلوں کو داخل جبر کے تلخ احساس اور اس کی دکھ بھری ترجمانی نے پُر تاثیر بنا دیا ہے۔ جی بی شانے اپنی تئیلوں سے عشق و محبت کے موضوع کو خارج کرنے کا تجربہ کیا جس سے اس کی تئیلیں بے کیف اور محسوس ہو کر رہ گئیں۔ ہندوستان کے ناٹک نویسوں نے المیہ سے اِعتنا نہیں کیا اُن کے ناٹک ہمیشہ فرحیت ہی ہوتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آواگون اور گرم کی کڑی جبریت اور اتقاہ یا سیت بھی اُن سے المیہ نہیں لکھوا سکی۔ بہر صورت کالیداس اور بھوجوتی کے ناٹک شریعت، انفرادی اہم حُسن ادا کے سنگتہ نمونے ہیں اور شکشا، وکرم اور سی اور میگھ دوت سنسکرت ادب کے شاہکار ہیں۔ پنجابی زبان میں بھی مشہور المیہ لکھے گئے۔ ان میں میر رانجھا، ہسمی پنوں، سوہمی مینوال اور مرزا صاحبان بلند پایہ ہیں۔

ڈاکٹر شکسپیئر
ڈاکٹر کا نقطہ یونانی مادے و دیگر سے شوق ہے جس کا معنی ہے نامزد کرنا۔ یعنی اُسے حوام منتخب نہیں کرتے بلکہ کونسل اُسے نامزد کر دیتی ہے۔

ڈوگر

جنوں کے علاقے کو ڈوگر اور وہاں کے باشندوں کو ڈوگر کہتے ہیں۔

ڈوم

برقیہ منہو پاک کا ایک آدمی واسی قبیلہ جو خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ (انہیں جبرائیل پیشہ

سمجھا جاتا ہے۔ پنجاب میں میراسی کو ڈوم کہتے ہیں۔

ڈھالی پھٹ

پنجابی کی ترکیب ہے جو سکھ دھارویوں سے یاد کا ہے یہ لوگ دھار یا جھاناکر اچانک کسی گاؤں پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اُسے لوٹ کھسوٹ کر اُس کے بڑھ جاتے تھے۔ ان کا سامنا سراسی قوم سے ہوتا تو اُس سے غم کر لڑنے کے بجائے ایک آدمی جھڑپ کے بعد جنگ لکھتے تھے۔ اس طرح کی لڑائی کو ڈھالی پھٹ کہتے ہیں۔

ڈھاڑی

ڈھڈ بھانے والے کو ڈھاڑی کہتے ہیں۔ یہ لوگ لڑائی کے موقع پر اپنے سر پرستوں کے منہ پر گیت گیت ڈھڈ کے ساتھ گا کر اُن کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ پنجاب کے گویہ جو ڈھاڑ اور لنگ بھاتہ میں ڈھاڑی کہتے ہیں۔ ڈھاڑی محمد میں دف اور ڈھول بجا کر شادی اور پیدائش پر مبارک باد کے گیت گاتی ہیں۔

ڈھولا

۱۔ پنجابی کا ایک دولہہ انگیز لوگ گیت جس کی بحر میں اور بندش آزاد ہوتی ہے۔ اسے گھبرو گچ دار آواز میں گاتے ہیں۔ اس میں مذہبیہ اور عشقیہ ہر دو قسم کے موضوعات جوتے ہیں۔ بد کے ڈھولوں میں احمد خاں کھن کی شجاعت کا ذکر کیا جاتا ہے جو اُس نے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے دکھائی تھی۔ تھری، میں راجہ اور میر باد کے ڈھولے بڑے مقبول ہیں۔

۲۔ ڈھول ایک راجپوت راجہ تھا جس نے ریاست کھو اہلہ کی بنیاد رکھی تھی۔ راجہ اجیر کی بیٹی مدین سے اُس کا معاشرہ مشہور لوگ کہلی ہے۔ اُس کے نام کی رعایت سے محبوب کو پنجابی میں ڈھول یا ڈھولا کہنے لگے۔

ذات پات

آریافاتین نے ذات پات کی تفریق دون (رنگ) کی بنا پر کی تھی تاکہ وہ ٹکلیوں پر اپنی بڑی قائم رکھ سکیں۔ ذات عربی زبان کا لفظ ہے سنسکرت میں جاتی کا لفظ آیا ہے۔ ویدک دور ۸ ویں صدی قبل از مسیح پر ختم ہوا تھا۔ تیسرے یوگ وید تک ذات پات کی تفریق محدود صورت میں مستحکم ہو چکی تھی بنو سمرتی میں برہمن کو دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ گیہ، ہوم، شراہ و غیرہ کی رسوم عبادت برہمن ادا کرتے تھے اور راجہ کی تخت نشینی کی تقریب بھی انہی کے ہاتھوں انجام پاتی تھی اس لئے راجے ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ ہندو سماج میں شودروں کی حالت غلاموں سے بھی بدتر رہی ہے۔ بنو سمرتی میں ہے کہ شودر برہمن کی برابری میں بیٹھے تو اُس کے چوتڑے کاٹ دئے جائیں، شودر کا سایہ برہمن پر پڑے تو اُسے جان سے مار دیا جائے۔ آج بھی جنوبی ہند میں شودروں کو اونچی جاتیوں کے گھروں سے پانی بھرنے یا مندروں میں پوہا پاتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شودر نہ کسی مذہبی تقریب میں شامل ہو سکتا ہے نہ منترؤں کی آواز اُس کے کانوں تک پہنچ سکتی ہے۔ جو شودر منتر سُن لے اُس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسہ ڈالنے کا حکم ہے۔ شودروں کا نام ہری جن رکھ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی اُن سے کورٹا اور نیلا اٹھانے کا کام لیا جاتا ہے۔ دُنیا بھر میں غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن شودروں کی حالت غلاموں سے ذلوں تر ہے۔ نو ہندومت کے پرچارک رادھا کرشنن وغیرہ ذات پاد 'تفریق کے حق میں دلائل دے رہے ہیں۔ شودروں کو اپنی سیاسی قوت کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اونچی جاتیوں کے ساتھ معاشرتی مساوات حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں۔

راگ

ہندی کلاسیکی موسیقی میں جرتِ نت کی نو سے چھ بڑے راگ ہیں: میریں، مالکوس، ہنڈول، دیک، سری، میلک۔ راگنیاں ان کی جڑیں ہیں۔ ان کے آٹھ آٹھ پڑیے، اور آٹھ آٹھ بھار جائیں (ہویں) ہیں مثلاً سری راگ کی راگنیاں ہیں اسوری، بسنت دیوہ، ان کے پتریں کھٹ، دیسلا، راگیشری دیوہ۔ اور بھار جائیں ہیں سوہنی دیوہ۔ ان راگ راگنیوں کے گانے کے موسم اور اوقات مقرر ہیں۔ سات سروں والے راگ پچھرون، چھ ولے آڈو اور پانچ ولے کھاڈو کہلاتے ہیں۔ پنک یا استھان سات سروں کے گانے ہیں جن میں راگ راگنیاں گائی جاتی ہیں۔ یہ تعداد دین تین ہیں۔ مندر پنک مدھم سروں کا ہے، مدھ دینی سروں کا اور تار سب سے اونچی سروں کا پنک ہے۔ اکثر راگ راگنیں مدھ پنک میں گائی جاتی ہیں ابوالفضل ایرانی موسیقی کے حوالے سے مقام سے راگ اور شعبہ سے راگنی مراد دیتا ہے۔

راکھی

چند عقیدتیں مسلمان کی کسی اتوار کو ایک دوسرے کی کلائی میں لکئی رنگوں کا بٹا ہوا دھاگا باندھتے ہیں تاکہ تقریر سے محفوظ رہیں عام طور سے بیٹیں بھائیوں کو راکھی باندھتی ہیں۔ پنجابی میں راکھی کا معنی حفاظت کا ہے سنسکرت کا رکشا۔

رامائن

رام اور آئن سے مرکب ہے جس کا معنی ہے رام کی سرگذشت۔ روایت ہے کہ رشی تندر نے وایلیکی کو بیس ہزار اشعار میں کھوالا تھی۔ تسی داس نے ہندی میں لکھی۔
راہی خان؛ پانی پت کی جگہ میں سرے احمد شاہ ابدالی سے شکست کھا کر بھاگے تو مہاراجہ ہندیا

سوسنے چاندی کے سدا سے آراستہ گھوڑے پر سوار تھا۔ متھرا کے قریب تعاقب کرنے والی ابدالی فوج کے ہاتھوں زخم کھا کر گھوڑے سے گر پڑا تو اس کے لشکر کے ایک سقے نے جس کا نام رانی خاں تھا اُسے اٹھا کر اپنے بیل پر سوار کیا اور اُسی سے آیا۔ جہاں اُسی نے رانی خاں کو اپنا بھائی بنا لیا اور بہت کچھ انعام دیا۔ اُجین میں کچھ تک رانی خاں کا باغ مشہور ہے۔ پنجاب میں شیخی خدہ کو رانی خاں یا "رانی خاں داسالا" کہتے ہیں۔

راول

۱۰۔ پنجاب میں جو گیلوں کو راول کہتے ہیں انہیں رتھ بتھ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اولوں کو برسنے سے روک دیتے ہیں۔ اولوں بھر سے بادل کو رتھ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دیہات میں آنکھوں کے اپریشن کرتے ہیں۔
۱۱۔ راول لکھنؤں کا ایک سردار تھا جس کے نام پر راولپنڈی کا شہر لیا گیا۔
۱۲۔ پچھلے وقتوں میں چنڑ کے راجہ کو راول کہتے تھے، بعد کو رانا کہنے لگے۔

راوی

سنسکرت میں دیاتے راوی کا نام ابراہامی تھا جو رگ ویدی کا ایک نام ہے۔

رتی

ہندوؤں کے عشق کے دیوتا کام دیو کی زوجہ۔ رتی کا لغوی نام ہے خواہش نفسانی۔

رجائیت

رجائیت کا مطلب ہے زندگی کا روشن پہلو دیکھنا اور پُر امید رہنا۔ بعض لوگ اتنے رجائی ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اُمید کا دامن ہاتھ سے نہیں پھوڑتے۔ ان پر چلی آنا سٹھ لیمو، کی پھٹی کس جاتی ہے۔ پولی آنا ایک عورت تھی۔ وہ اس حد تک خوش مزاج تھی کہ لیمو کو بھی میٹھا کہا کرتی تھی حقیقت رجائیت نفسیاتی قسم کی ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے جسے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ یا سیت پسند موت اور فنا کے تصور میں زندگی کے روشن پہلوؤں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گوتم بدھ، شوچنہاڑ اور ہارتھ ماں اسی قسم کے تھوڑی تھے۔ نفسیاتی رجائیت موت کے تصور سے جنم لیتی ہے۔ اس پر عقیدہ رکھنے والے موت کی تلکٹی ہوئی تلوار کے سائے میں بھی بے خوف و ترس خوشی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی

کو رائٹس نہیں جانے دیتے۔ سہلی رہائیت فخرانہ ہوتی ہے جیسکے فرائڈ نے امریکیوں کی "امحقانہ رعایت" کا ذکر کیا ہے۔

رجحست پسند

رجحست پسند وہ شخص ہے جو یہ جان کر بھی کہ اُس کے معاشرے کا نظام بدل رہا ہے تبدیلی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔

رُخش

رُشتم کے گھوڑے کا نام رُخش تھا۔ رُخش کا اصل معنی ہے پھلی۔

رز میثہ

برائیت شامی کی وہ صنف ہے جس میں جنگ و جدال اور شجاعانہ کاناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہومر کی ایڈ، فردوسی کا شاہنامہ اور جہانگیرت اس کی مشہور مثالیں ہیں۔ اس کی خصوصیت ہیں جنگ کی وصف نگاری اور سوراخوں کی پہلادی کا دلورہ انگیز بیان۔

رُس

۱۱۔ سنسکرت میں رُس کا مطلب ہے وہ لطف و ذوق یا فطرتی شرفخنے والے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ رُس ذوق سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کی لغت یابی کا دائرہ انسان کے سامنے ہواں پر محیط ہے۔

۱۲۔ رُجب کے چہیت میں گنگے کا شرفلے کو رُس کہتے ہیں۔ رُس جاناں "محاورہ کا معنی ہے مولفقت کرنا۔

رسول ارواحی

پہلے دیہت میں ٹکا کو اناج دیتے ہیں چھ رسول ارواحی کہا جاتا ہے۔

رُقیب

رُقیب کا اصل معنی ہے محافظ۔ ایک ہی محبوب کے دو چاہنے والے ہر وقت ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کے رُقیب کہلاتے ہیں۔

رعایہ

لفظ رعایہ رحیم سے مشتق ہے جس کا معنی ہے رفیق :

رگ ہاشمی

اسے عرق الہاشمی کہتے تھے۔ یہ رگ بنو ہاشم کی آنکھوں کے درمیان ہوتی تھی جو غصے کی حالت میں اُبھر آتی تھی۔ جناب رسالت مآب، حمزہ بن عبد المطلب اور امیر المومنین علی بن ابی طالب میں یہ رگ نمایاں طور پر موجود تھی۔ غیور جنگ میں جناب حمزہ اور جناب علی کی یہ رگ اُبھر کر پھر کئے لگتی تھی۔

رزمزیت

حقائق کو سپردِ سادہ الفاظ میں بیان کرنے کے بجائے انہیں غلاستوں کے روپ میں پیش کرنے کو اصطلاح میں رزمزیت کہتے ہیں۔ رزمزیت ابتداء سے شاعری اور دوسرے فنونِ لطیفہ میں نمایاں رہی ہے۔ لیکن ۱۹ویں صدی کے اواخر میں رزمزیتِ فرانس میں ایک باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ ورتیس، میلارے اور ایم جو اید گرائین پو کی کتابوں کے ترجموں سے متاثر ہوئے تھے اسی تحریک سے وابستہ تھے۔ انہیں ورتیس کے نعرے 'فن برائے فن' سے تعزیت ہم پہنچی اس نعرے میں جرمن فلسفی کانت کے اس اصول کو ملحوظ رکھا گیا تھا کہ آرٹ کو ہر قسم کے خارجی علاقے سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ نعرہ سب سے پہلے گائیے نے اپنے دو مضمون مید موذیل دی ماہاں (۱۸۲۵ء) میں بلند کیا تھا۔ فرانس کے پرناسین شاعر اس نعرے سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ حیثیت پر زور دیتے تھے ورتیس اور میلارے نے ان کے خلاف احتجاج کیا اور شاعری میں انفرادی رنگ، مزاج، راہِ بام اور توانائی کو داخل کیا جس سے ان کا رشتہ خارجی حقائق سے قائم نہ رہ سکا۔ وہ فن کو موسیقی کے قریب تر لانا چاہتے تھے۔ رزمزیت پسند اذیت کے شیدائی تھے اور دُعا میں ان کی طرح اپنے ہی نفس کو کھٹکانے کی دعوت دیتے تھے۔ وہ اپنے گرد و پیش سے نفق و فسکی رشتہ منقطع کر کے اپنے ہی بطنوں میں غن کی جستجو کرتے تھے جس کے باعث رزمزیت کو تحریکِ تنزل کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے ترجمانوں میں اید گرائین پو اور باؤلیئر سرور آدرہ بھی جاتے ہیں۔ باؤلیئر کانتزنیل پذیرِ بھلاں جنسی ہے راہِ روی کی صورت میں سامنے آیا جیسا کہ

اُس کی نقول کے مجموعہ "بدی کے پھول" سے ظہور ہے۔ اسی بنا پر ناقدین ادب نے اُسے ایسی کہا ہے۔ ہمارے ہاں کے پنجابی شعراء شاہ حسین، مجھے شاہ، خواجہ غلام فرید وغیرہ نے بھی علامتوں سے کام لیا ہے لیکن انسان دوستی کے باعث اُن کا تخلیقی رشتہ خدجی خاتون سے ہمیشہ قائم رہا ہے، اُن کی شاعرانہ محول کے دلوں کو گماناتی رہی ہے اور معاشرے کی تعمیری اور مثبت قدروں کی آئینہ نگاہ رہی ہے۔

رنگ

بنیادی رنگ چار ہیں: سُرخ، سبز، نیلا اور زرد۔ صنف میں مد سے رنگ دیکھے جاسکتے ہیں۔ عظیم نجوم والوں نے رنگوں اور دھاتوں کو سات سیاروں سے وابستہ کر دیا تھا۔ نجومی ان سے شگون لیا کرتے تھے، سورج، سونا، لکڑی، چاند، چاندی، سفید، جھلدار، پارہ، بھورا، زہرہ، تانبہ، سبز، مریخ: لوہا، سُرخ، سُرخ، قلعی، نیلا، زل، ہمسیر، سیاہ۔ سُرخ جنگ، لحدوت، جوش، شباب، غیظ و غضب، نفسانی جذبے کے یہاں کارنگ ہے۔ یونان اور روم میں باغیوں کے پھر یہی سُرخ رنگ کے ہوتے تھے۔ ہندوستان قدیم زمانے سے اپنے گھروں میں اور دروازوں پر سُرخ رنگ کے کنول یا بلب روشن کرتی رہی جس سے اُن کے بازو کو "سُرخ روشنی کا علاقہ" کہا جاتا ہے۔ سانڈ کے ساتھ لٹنے والے اُس کے سامنے سُرخ رنگ کی چادر لہراتے ہیں جس سے سانڈ مشتعل ہو کر حملہ کرتا ہے۔ انگریزی میں اشتعال انگریزی کے لئے محاورہ ہے "سانڈ کو سُرخ دہی دکھانا"۔ محبتوں کے گھول اور ہزٹوں کی لالی جیسی پہلو سے نہایت ترغیب آور ہوتی ہے۔ ہر مکمل شادی بیاہ کے موقع پر دہن کو سُرخ رنگ کا جوا پہنا یا جاتا ہے۔ مغرب میں عشاق اپنی محبوبہ کو لالہ اور گلاب کے پھول تھخے میں بیچتے ہیں۔ ہونڈی کی علامت تھی جس کی نسبت سے انسان سُرخ رنگ کو زندگی بخش مانتا رہا ہے۔ سُرخ رنگ کو پسند کرنے والے دھرمی مزاج، حوصلہ مند، جذبہ بہت مردانہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک فرقہ کو یکسر سے تعلق رکھنے والے عورتیں مرد سُرخ رنگ کا لباس نہیں پہنتے کہ اُن کے خیال میں اس رنگ کا لباس انسانی خواہش کو بھرا دیتا ہے اور یہ سچ بھی ہے۔ آسٹریلیا کے وحشی قبائل میں جب کسی محبت پر انسانی خواہش غلبہ پالیتی ہے تو وہ اپنے بالوں میں سُرخ پھول بھاتی ہے جو ایک طبعِ اشدہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ نامی ہیں جن میں

سفید اور مشرق و مغرب کے اکثر ملک میں ماتم کے موقع پر سیاہ رنگ کا لباس پہنا جاتا ہے یا اس رنگ کی پٹی باندھ کر پہنا جاتا ہے۔ ایران میں بانجھ عورت کو سیاہ پستان اور کنکال کو سیاہ کا سرہ بکھتے ہیں۔ زرد رنگ سمنے کی نسبت سے خوشحالی اور تھول کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین کے بادشاہوں کا پسندیدہ رنگ زرد ہی تھا۔ اسے پسند کرنے والے دیسے مزاج کے بردبار لوگ ہوتے ہیں۔ ایران میں اسے موت کی زد دی کے گولے سے غم جانتے ہیں۔ نیلا رنگ بھی غم مانا گیا ہے۔ پنجاب کے دیہات میں غم کو بکھتے ہیں "کالا منہ نیلے پیر"۔ بکھتے ہیں کہ اسے پسند کرنے والے ناقابلِ اعتماد اور متعین مزاج ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھاپید نہیں کر سکتے۔ فیروزئی رنگ معد ہے، اسے سیمانی کہا جاتا ہے اور وہ نظریہ سے بچاتا ہے۔

سبز عُن و عشق کی دیوی زہرہ کارنگ ہے۔ اسے پسند کرنے والے ٹوٹ کر پیدا کرتے ہیں اور پیار میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ انہیں فن و ادب میں گہری دلچسپی ہوتی ہے۔ ایرانی البتہ اس رنگ کو غم جانتے ہیں جیسا کہ سبز قدم کی ترکیب سے ظاہر ہے۔ نجومیوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ اپنے خاص رنگ کا قیمتی پتھر نمرود، یاقوت، پکھراج، نیلم، پیرا دیوہ، انگوٹھی یا زیور میں پہنتے سے آفات ٹل جاتی ہیں۔ یاقوت سودا کا، موتی چاند کا، مونگا مریخ کا، نمرود عطارد کا، پکھراج مشتری کا، پیرا زہو کا اور نیلم زحل کا خاص پتھر ہے۔ اب یہ باتیں تو بہت میں شہد کی جلتی ہیں۔

رُمال

عرب میں ریت کو رمل کہتے ہیں۔ رمال وہ شخص ہے جو ریت پر گریں کھینچ کر اور نقش بنا کر فلک ایت ہے اور غیب کا حال بتاتا ہے۔

روزہ

حاشدہ کا مذہب یودیوں سے ماخوذ ہے جو فرعون کی قید سے رہائی کی تقریب منانے کے لئے روزہ رکھتے تھے۔ صابئین بھی تیس دن کے روزہ رکھتے تھے اور یحییٰ کے خاتمے پر عید مناتے تھے چند چند راتوں کے روزہ رکھتے ہیں اور چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے ساتھ ساتھ لُتے بڑھاتے گھٹاتے جاتے ہیں۔

رواقیت : رواقیت کے مکتب فیسہ کا بانی زینو قرص کار بنے والا کنعانی تھا۔ وہ ایک نقش

طاق (سوا، رواق) کے نیچے بیٹھ کر درس دیتا تھا اس لئے اُس کے فلسفے کا نام رواقیت پڑ گیا۔ اُس کے متبعین میں ملاکس آرمیسس، ایکٹینس اور نیکامشور ہیں۔ رواقیت فی الاصل ایک نظام اخلاق ہے۔ رواقی مادیت پسند تھے اور کہتے تھے کہ کوئی خیر مادی شے موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ اُن کے خیال میں علم صرف حواسِ افسہ کے واسطے ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس لئے حقیقت وہی ہے جسے حواسِ خمسہ مان سکیں۔ اس مادیت پرانہ عمل نے وحدت الوجود کا پیوند ٹھکایا اور کہا کہ خدا رُوحِ عالم ہے اور مادی عالم خدا کا جسم ہے۔ اس رُوحِ عالم اور رُوحِ انسان کو وہ آتش کہتے تھے۔ جس طرح رُوحِ جسم میں سرائیت کے ہوئے ہے اسی طرح آفتابی آتش یا خدا کائنات میں مادی و مداری ہے۔

رومانیت

فارسی زبان میں رومان یا رومنگ اُس دورِ نیرۂ کو کہتے ہیں جس کا چہرہ چمکتا ہوا سُرخ و سفید ہو یونانیوں نے اسے رومن بنایا جو سکندر کی ایرانی بیوی کا نام تھا۔ پھر یہ لفظ رومان بن گیا۔

رُومانیت

نقدیتوں کے درجہ ستم میں اٹل (فرانس) میں جو ٹکی زبان لاطینی اور مقامی لویوں کے میل جول سے بنی اُسے رومانہ لکھا جکتے ہیں۔ اس زبان میں جو قصے لکھے گئے وہ رومان کہلاتے۔ بعد میں رومان کا اطلاق شجاعانہ کارناموں کے بیان پر ہونے لگا۔ انگلستان میں رومان کی ترویج ۱۷ ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہوئی۔ گوشتے بھی ابتداء میں رومانیت کی جانب مائل ہو گیا لیکن بعد میں اسے مرض قرار دیا۔ رومانو کو رومانیت کا باپ کہا جاتا ہے۔ اُس نے قاصدوں کی حقیقت اور ترقی پسندی کی مخالفت میں "فطرت کی جانب لوٹ جاؤ" کا نعرہ لگایا اور کہا کہ سائنسی تحقیق اور فلسفیانہ تدبیرِ فطری ہے، تہذیب و تمدن نے انسان کو فطرت سے دُور کر دیا ہے۔ رومانو شعراء و دُرُودِ دُرُودِ دُرُود نے فطرت پرستی کو ایک باتا دُرُودِ صوفیانہ نظریہ بنا دیا۔ کارلائل اور کورنچ جرموں کی رومانیت سے متاثر ہوئے تھے۔ بائرن، شیلی، اور کیٹس نے انگلستان میں رومانو تحریک کی ترجمانی اپنی شاعری میں کی۔ فرانس میں دکلمروگو، الگزینڈر ڈوما اور ویکتے اور امریکہ میں فیوڈ نے اسے پھیلا یا۔

ادبی لحاظ سے رومانیت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس میں پرجوش جذبات کے بے ساختہ اظہار کو اولیت اہمیت دی جاتی ہے۔ رومانی شعرا اور ادباء اظہار نفس کی راہ میں ہیئت کی پابندیوں سے بے نیاز ہوتے ہیں جب کہ کلاسیکی شعرا ہیئت (قلم) کو اہم سمجھتے ہیں۔ رومانی نقطہ لوئس ایسا ماحول پیش کرتے ہیں جس میں اجموگی اور غراہت پائی جائے۔ انہوں نے عجیب و غریب جہالت، بصوت پرست، شکستہ محلات، ناکام عشاق، خاناں برباد رئیس زادوں کی کہانیاں لکھی ہیں۔ رقیق جذباتیت کے باعث رومانی قلم نگاروں نے پچھلے ادب ناچنے ڈھن دھن کے لوگوں ہی کو محفوظ کر سکتے ہیں فلسفے میں رومانیت خود دشمنی کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ ولیم جیمز نیٹش، شوپنہائر، برگسٹا وغیرہ وہاں ادب ادا سے کو عقل و خود پر فوقیت دیتے ہیں اس لئے انہیں رومانی فلسفی کہا جاتا

رومیلا

نقوی معنی ہے روہ (پہاڑی علاقے) کا رہنے والا۔

رہبانیت

قدیم زمانے میں زہاد پہاڑوں یا صحرائوں میں جا کر بسیرا کرتے تھے تاکہ گوشہ عافیت میں میں عیوہ گردننگی اور کائنات کے مسائل پر غور و فکر کر سکیں۔ رہبانیت اسی روایت سے یادگار ہے۔ قسطنطنیہ کے زمانے میں ایک عیسائی زاہد کلمیوس نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ایک راہب بہیرون ۲۷ برس تک ایک مندر سے پرہیزگار مایا کر رہی دھوپ اور جلڑے کی بھر برداشت کرتا رہا۔ اسے کھانے پینے کی چیزیں تو گری ہیں رکھ کر اوپر پہنچائی جاتی تھیں۔ عیسائی راہب بورہ سولیسول اور مانولیس کی خدمت گزینی سے متاثر ہوئے تھے۔

روتیر

یہ لفظ رائے سے بنا ہے جس کا معنی ہے دیکھنا یعنی انسان کا طرز عمل جو دیکھنے میں آئے۔

رہس

عربی میں جہاز کے کپتان کو کہتے ہیں بعد میں جاگیر داروں کو کہنے لگے۔ یمن میں نالی کو
رہس کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ راس دس (موند)تا ہے۔

رہس

برج کے علاقے میں سنسکرت نالک کی زوال پذیر صورت رہس کہلاتی تھی۔
اس میں دیو مالا کے قبضے نالک کی صورت میں سنبھ پر کھیلے جاتے تھے۔ اس میں جھٹیلنے
واسے کو رہس دھار یا کہتے تھے۔ رہس نے ابتدائی دور کے ہندوستانی تھیر کو
متاثر کیا تھا۔

زُزال

ہندوستانی زبان میں محنت کو زال کہتے ہیں۔ رستم کے باپ کا نام زال (جوڑھا) تھا گیا کیونکہ اُس کے بے بال پریشانی سفید تھے۔

زبانیں

زبانوں کی تقسیم عام طور سے دنیا کی پندرہویں نسلیں کے حوالے سے کی جاتی ہے، سامی، مغربی، حبشی اور آریائی۔ سامی زبانوں میں بابلی، اشوری، فنیقی، ارامی، عبرانی اور عربی شامل ہیں۔ ان کی ابتدا فنیقیوں نے سمیریوں کے پکائی اور مصریوں کے میروغلیتی حروف تہجی سے مُرتب کی تھی۔ یہی ابتدا بعد میں گریکوں میں بھی رواج پائی۔ آریائی زبانیں ہیں، یونانی، لاطینی، پہلی سنسکرت اور یورپ کی اکثر موجودہ زبانیں سنسکرت کی ابتدا فنیقی تاجرانے تھے، اور یورپی زبانوں کے اثرات سے اس میں بہت کچر تبدیلی ہو گئی۔ ایرانیوں کے در تسلط میں گندھارا میں خوشی رسم الخط نے رواج پایا لیکن آخر الامر براہمی لپی جی مقبول ہوئی۔ منگولی نسل کی سب سے بڑی زبان چینی ہے جس کے اثرات جاپان، ہسیام، ویت نام، ملائیشیا، انڈونیشیا اور برما کی زبانوں اور بولیوں پر ہوئے۔ امریکہ کے لال ہندوؤں کی بولیاں ہیں اصل منگولی ہی ہیں کیوں کہ وہ مشرقی ایشیا سے ہجرت کر کے امریکہ گئے تھے۔ حبشی زبان پر مصری میروغلیتی کے اثرات ہوئے۔ ہڑپائی عہد کے دراوڑوں کی زبانوں کے ہزاروں الفاظ جنوبی ہند کی زبانوں میں ملے، تملو، کنڑی، ملیالم اور پنجابی، ہندوستانی اور برہمی میں باقی ہیں۔

تدریجی انقلاب

جب انسان نے تفصیل اُگانے کا راز دریافت کر لیا تو غوراک کی تلاش میں مدد سے مادے پھر نے

کے بجائے اُس نے دلدیاؤں کے کندوں پر بستیاں بسائیں اور خود خود پیدا کرنے لگا یہیں سے زمری انقلاب کا آغاز ہوا اور انسانی معاشرے، ریاست، منظم مذہب، تہذیب و تمدن اور قوانین کی داغ بیل ڈال گئی۔ ذاتی املاک کا تصور بھی زمری انقلاب کے ساتھ پیدا ہوا۔ طاقت و صلاح آزمائشوں سے جیتے بنائے اور میر حاصل اراضی پر قبضہ کر لیا۔ یہی سرور باد میں بلو شاہ بن بیٹھے اور دوسروں کی املاک باجوہ چھیننے کی تحریکیں روایت نے جنم لیا۔ املاک کی ہوس نے لالچ، حسد، بدصیت، ظلم و ستم اور تعارف و استبداد کو بھانڈا۔ حصول املاک کی خاطر باپ نے بیٹے کا، بھائی نے بھائی کا، بیٹے نے ماں باپ کا خون بے دریغ بہایا اور ہاریج عالم میں جنگ و جدال کے دھیانہ سلسلے کی بنیاد پڑی۔ غلامی اور بردہ فروشی نے رواج پایا اور جنگی قیدیوں سے گھروں، کشتیوں اور کھیتوں پر مشقت لینے لگے، نو لڑیوں سے ہوا و ہوس کی تسکین کا سنا بہم پہنچا گیا۔ پردہوتوں نے بادشاہوں کے ساتھ مل جلکت کر کے مذہب کے نام پر حرام کو حلال کی اطلاع کا سبق دیا۔ یعنی نمانہ سائنس کے فروغ کے ساتھ منسحق انقلاب کی ہر کہیں اشاعت ہو رہی ہے اور زمری معاشرے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ذاتی املاک کا ادارہ منتشر لزل ہو گیا ہے، انسانی قدیں پٹنے لگی ہیں، محنت کشس جبر و استعصال کے اسداد کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور معاشی عدل و انصاف کی بنیاد پر نظام معاشرہ کو از سر نو مرتب کیا جا رہا ہے۔

زردوان

زردوان قدیم پہوی کا لفظ ہے۔ زمان اور نمانہ اسی کی بدل ہوئی صورتیں ہیں، مجوسی روایات میں ابھور انزوا اور ابھرم نندوان دیوی کے قوام جیسے تھے۔ زمان کا تصور حرکت اور تبدیلی سے پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی تبدیلی اور حرکت نہ ہو تو زمان بھی نہ ہو، بغیر ہی زمان کی بنیاد ہے۔ تقدیم و تاخر کے لحاظ سے زمان ذہن انسانی کی پیداوار ہے اور موضوعی ہے لیکن تفسیر کی حیثیت سے معروضی ہے اور باقی سچ کا خواہ کمرہ ارض سے سب بنی نوع انسان مٹ بٹا کر فنا ہو جائیں۔ سماجی مذاہب اور جوہیت میں زمان حقیقی ہے اور اس کی حرکت مستقیم ہے یعنی غلغلانے کائنات کو ایک خاص لمحے میں پیدا کیا تھا اور وہ اب مٹا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اکثر آریائی مسالک مثلاً اشراق، ویدانت، نو اشرافیت وغیرہ میں

ننان کی گردشِ دائرہ میں ہو رہی ہے یعنی کائنات کی نہ کوئی ابتدا تھی اور نہ انتہا ہوگی۔ زمان کا یہ تھوڑا حیرت انگیز ہے۔ سپینوزا اور دوسرے موجدوں کا یہی نظریہ ہے۔ یہاں سے زمانے میں اس ننان نے ننان کو زمان / مکان / اکائی کی چوتھی بُعد قرار دیا ہے۔

زفاف

زفاف کا معنی ہے ڈھکا کا دہن کو اپنے گھر یا ناقہ یا مصلیٰ معاشرے میں سلاخیں اور جاگیرداروں کو حق شیعہ زفاف حاصل تھا یعنی لکڑ کے بعد سلاخ جلنے سے پہلے دہن کو ایک رات بادشاہ یا جاگیردار کے ساتھ تعلقات میں اس کے زانیہ تھی۔ زمانہ دہن کے جاگیردار پندی میں بخود کے عہد کے باوجود دہنوں سے اپنا یہ حق وصول کیا کرتے تھے۔

زمرہ

زم کا معنی ہے آہستہ، زم زم، آہستہ آہستہ۔ زمرہ اسی سے ہے یعنی وہ کلمات جو جمادات کے وقت جو سیوں کی زبان پر آتے ہیں۔ موسیقی کی اصطلاح میں بھی مترنم آوازیں گانے کو زمرہ کہتے ہیں۔

زندیق

جو سیوں کا ایک فرقہ جو اداس کے ساتھ اُس کی تغیر زند کو بھی الہامی مانتا ہے۔ انہیں مرتد کہتے تھے۔ دولت جاسید میں مانی کے پیروں کو زندیق کہا گیا اور انہیں مرن مرن کر قتل کر دیا گیا۔

زوال پذیری

زوال پذیری کی سب سے نمایاں علامت موضوعیت ہے جب کسی قوم کے افراد جماعتی مفادات کو پس پشت ڈال کر ذاتی مفاد کے حصول کے لئے اپنی تمام تر کوشش وقف کر دیتے ہیں اور شخصی عیش و عشرت پر جماعت کی فلاح کو قربان کر دیتے ہیں تو وہ قوم زوال پذیر ہوجاتی ہے جس طرح شاہ شہنشاہ کے خیال میں مغربی اقوام زوال پذیر ہوجاتی ہیں۔

زُہرہ، مَحْن و محنت کی دیوی ہے۔ ناہید بھی کہتے ہیں۔ مشہور مشن سیدہ جو ہر روز صبح سویرے مشرق کے افق پر دکھائی دیتا ہے ایک روایت کے مطابق زُہرہ ہبل کی ایک حسین نقاشہ تھی جس کی اصلاح پر دو فرشتے ہدایت اور مروت ماحد ہوئے دونوں اس پر زلفیہ جو گئے اور تنوع کی خواہش کی انہیں چاہ ہبل میں اُن کا لگا دیا گیا اور زُہرہ کو سیدہ بنا کر آسمان کی زینت بنا دیا گیا۔ زُہرہ کو زخمی خاک اور ٹوٹی ٹکڑ بھی کہا جاتا ہے۔

ژنگلو

آج کل یسپ لور امریکہ کی ادب و عمر میں پسند محمد میں اپنی برادہ ہوس کی تشفی کے لئے
کسی غریب، تنہا نوجوان کو خواہ پر ملازم رکھ لیتی ہیں چھ جنسی نفسیت کی اصطلاح میں "مرد کا"
یا "ژنگلو" کہا جاتا ہے۔

س

سادیت

نپولین بونا پارٹ کے عہد حکومت میں شویڈر دساد ایک غلط کارہیش پسند جاگیر دار پیرس میں رہتا تھا۔ اُس کا محبوب مشغدیہ تھا کہ وہ کسیوں کو کھانے میں نہ بری منشیّت بھلا کر اُنہیں خلوت میں سے جلا اور اُن کے بدن میں نشتر بھجوا کر تا تھا جس سے کئی کبیاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ حکومت نے دساد پر مقدمہ چلا کر اُسے باسٹیل کے محل خانے میں بند کر دیا جہاں اُس نے اپنی بدنام زمانہ فحش کتابیں جتن، بولیت وغیرہ لکھیں۔ آخر قید ہی میں مر گیا۔ سادیت (سادازم) کی ترکیب اُس کے نام پر وضع کی گئی ہے جنسیاتی نفسیات میں اس کا مطلب ہے خلوت میں فریقہ خالی کو جنسی ایذا دے کر جنسی حفظ رکھ کرنا۔

سائگ رام

کائے رنگ کا چٹنا گول پتھر جسے خدسی میں رنگ سمان کہتے ہیں، حاجی پور اور نیپال میں ملتا ہے۔ ہندو دیوتا بھگوان کرشن پوجتے ہیں اور اسے ویشنو دیتا کا لقب دیتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں کہ جو سبت ٹوٹ جائے وہ پوجنے کے قابل نہیں رہتا سوائے سائگ رام کے۔ اس کا بیہ تنسی کے بعد سے سے بڑی دھوم دھام سے پڑھتے ہیں۔

سامراج

سامراج کا مطلب ہے کسی قوم کا اپنی وطن حدود سے تجاوز کر کے کسی دوسری قوم پر سیاسی یا معاشی تصرف قائم کرنا۔ صنعتی انقلاب کے بعد سوئی کپڑے کی فروخت کے لئے انگریزوں کو افریقہ اور ہندوستان کی منڈیاں مد کار تھیں نیز اُن کے کارخانوں کے لئے خام مواد کی ضرورت تھی اس لئے ان ممالک پر تاحف کر کے انہیں فتح کر لیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اصلاح متحدہ امریکہ ایک بڑی سامراجی طاقت

کی صورت میں ابھرا جس کے ادب پتی اجدادہ دار ساری دنیا کو اپنی منڈی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔
 اشتراکی ملک ان کے راستے میں حائل نہ ہوتے تو امریکی کب کے اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو
 جاتے۔ اضلاع متحدہ امریکہ اور دوسرے مغربی ملک اس پنا پر اشتراکیوں کے دشمن ہیں کہ جہاں کبیر
 اشتراکی انقلاب برپا ہوتا ہے وہ ملک سلاویوں کے استعمار اور سلاو راج سے آزاد ہو جاتا ہے۔

سانپ

سانپ کا ذکر اکثر اقوام کی دیو مالا میں آیا ہے۔ مذہبی کے مساک میں سانپ کو بگس کی حرکت
 سمجھ کر پوجتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سانپ غزانوں کی حفاظت کرتے ہیں سانپ بھائی سلامت ہی ہے
 عام حقیقہ ہے کہ سانپ اپنی کینچلی بدل کر نیا جنم لیتا ہے۔ جنوی ہند میں محرم میں سانپ کو دودھ پلاتی
 ہیں اور اسے جلان سے ملانا ممنوع ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی سانپ کسی محدث پر
 عاشق ہو جاتا ہے اور سال چھ ماہ کے بعد اسے ڈسنے آ جاتا ہے۔ وہ نہ ڈسے تو محدث پر محنت بے قرار کیا
 کا عالم رہتا ہے۔ اسے مشق بد کہتے ہیں۔

ساہ

ساہوکار کو ساہ کہتے ہیں۔ پنجاب میں انہیں شاہ کہا جاتا تھا۔

سانس

سانس کے دو پہلو ہیں، نفی اور تجراتی۔ تجراتی سانس کی داغ بیل اُس وقت ڈال گئی جب
 انسان کے آثار نے دو ٹاٹھل پر پہلے پہل چلنا سیکھا تھا اور اُس کے ہاتھ کام کرنے کے لئے آزاد ہو گئے
 تھے۔ شمع کی بیداری کے ساتھ اُس نے شکار کھینے کے لئے پتھروں کے متھہ بنا رکھے، ہڈیوں کی ٹوئیں
 سے کھالیں سی کر اپنے لئے لباس بنایا، پتھروں کو ٹکڑا کر یا ٹکڑیوں کو گردا گرد کر آگ جوئے کا راز معلوم کیا
 پیسہ اور کشتی ایجاد کئے اور تصویروں کی صورت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ شروع شروع میں
 فطری مظہر سے خائف تھا اور اُن کی پوجا کیا کرتا تھا۔ مرید زمانہ سے اُس کا خوف تجسس میں بدل گیا۔
 اور اُسے اس بات کا شعور ہونے لگا کہ فطری مظہر خد قرائین کی گرفت میں ہیں۔ قانونِ سبب و مسبب

کی دریافت کے ساتھ باقاعدہ طور پر سائنسی تجربات کا آغاز ہوا۔ سائنس کے ابتدائی تجربوں پر صدیوں
 تک جادو اور مذہب کے پردے پڑے رہے۔ میل کے مابین مساندوں پر راتوں کو میچ کر سات سیدیا
 کی گردش کا مشاہدہ کرتے تھے اور اپنے مشاہدات کو غم بند کرتے بہتے تھے۔ شدہ شدہ انہوں نے چاند گرہن
 اور سورج گرہن کا اذر دریافت کر لیا۔ لیکن اس سے بھی مطلب برآری کا کام لیا۔ جب گرہن قریب آجاتا
 تو لوگوں سے کہتے کہ دیکھو سورج یا چاند دیوتا کو اندھیرے کے حضرت لگنے والے ہیں۔ ان کے بعدوں
 پر بیش قیمت چرخہ اور چرخہ نہیں تو فنا ہو جائیں گے۔ لگوں کی مدد سے جنوں کو حرکت دی جاتی
 تھی اور انہیں زندہ ثابت کہہ کے سادہ لوح پجاریوں سے زود حال بڑھتے تھے۔ چھٹی صدی قبل مسیح
 میں تالیس مطلق نے سب سے پہلے علمی بنیادوں پر سورج گرہن کی پیش گوئی کی جو درست ثابت ہوئی۔
 تالیس نے کہا کہ کائنات کو کسی دیوتا نے نہیں بنایا بلکہ یہ پانی سے بنی ہے۔ ہیراکلیٹس نے کہا پانی سے نہیں
 آگ سے بنی ہے، دیماکریٹس نے کہا ایٹموں سے بنی ہے۔ اس تحقیقی نقطہ نظر نے سائنس کو دیوالا اور
 مذہب کے توہمت سے آزاد کر دیا اور وہ ایک مستقل علم کی صورت اختیار کر گئی۔ پیشا خوریوں نے
 کوپرنیکس سے صدیوں پہلے کہا کہ زمین گول ہے اور وہ نظام شمسی کا مرکز نہیں ہے۔ ارسطو نے پودوں
 اور حیوانات کے مشابہ سے علم الطیوان اور علم نباتات کے ابتدائی اصول وضع کئے۔ ارسطو نے ہند
 اور علم الطیل و ملکس میں کہا کہ پیدائش اور کئی حیرت انگیز کھس بنائیں چینیوں نے بادو، قطب نما،
 چھپرہ خاند، کاغذ اور کرنسی نوٹ ایجاد کئے۔ نشۃ الثانیہ کی صدیوں میں یونانی علوم کا ایجاد ہوا تو دیکریوں
 کے بادل چھٹ گئے، گلیلیو، کپلر اور نیوٹن نے جہت اور طبیعیات میں انکشافات کئے۔ گلیلیو نے دوربین
 سے کام لیا۔ گلیلیو نے بازو لوں سے کہا آؤ میں تمہیں مشتری کے چاند دکھاؤں لیکن انہوں نے کہا تم مجھے
 ہوبہادی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ گلیلیو پر زندہ کا الزام لگا کر مقدمہ چلایا گیا کیوں کہ وہ کہتا تھا
 کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کوپرنیکس نے یہی بات ثابت کی لیکن اسے اپنی کتاب اپنی زندگی میں
 چھپوانے کی جرأت نہ ہوئی۔ صنعتی انقلاب کے بعد سائنس کو پیش از پیش فروغ ہوا۔ دُخانی انجن نے
 نقل و حمل کو آسان بنا دیا۔ فلاڈی ڈھلائی اور کپڑا بننے کی لگوں نے صنعت و حرفت کے نئے طریقے رواج

دیئے۔ اور ان سے یہ کہہ کر عیسایہ کو مشتعل کیا کہ انسان کا ارتقا بتدریج ایک قسم کے انسان شامیوان سے ہوا ہے۔ اسی طرح جو تفریق اور طب کو بھی علی اصولوں پر مرتب کیا گیا۔ ۲۰ ویں صدی میں سائنس کو جو حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے وہ گذشتہ پانچ صدیوں میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس شائن، ڈی بوہر، شرودنگر، پلانک وغیرہ کے اضافیت اور مقادیر عنقریب کی نظریات نے انسانی ذہن کے افق کو نئی وسعتیں بخشی ہیں۔ ریڈیو، ریڈار، ٹیلی ویژن، ٹیلی پرنٹر، راکٹ اور کمپیوٹر نے تحقیق کی نئی نئی راہیں کھول دی ہیں جو سہری توانائی نے اُسے بے پناہ طاقت عطا کی ہے۔ کامیاب خلائی پروازوں نے اُس کے اعتماد نفس کو تقویت دی ہے۔

سائنس کی ترقی کے دور رس نتائج برآمد ہوئے ہیں جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان کا دھن قدیم تو بہتات کے تعریف سے آزاد ہو گیا ہے۔ اب وہ مسرت، آسودگی اور نجات کے حصول کے لئے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اُس نے اسی کرہ ارض پر ایک متصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جس میں ہر شخص سائنس کے برکات سے متبع کر سکے گا اور جو استحصالی سے پاک ہوگا صنعتی انقلاب اور سائنس کے فروغ سے اس معاشرہ کے قیام کے آثار واضح ہو گئے ہیں اور کامل مارکس کے اس مقولے کی صداقت روز بروز عیاں ہو رہی ہے کہ سائنس بنی نوع انسان کی نجات دہندہ ہے؟

سائنس

ہمارے ہاں فقیروں کو سائنس کہہ کر غائب کیا جاتا ہے۔ سائنس کا معنی ہے مالک، آقا، سائن، مالک، پروردگار، بن کے خیال میں یہ لفظ سنسکرت کے لفظ سوامی کی ایک صورت ہے۔ منگول زبان میں سائن کا معنی ہے عالیشان۔

سائنکھیہ

ہندوؤں کے فلسفے کا ایک درشن (مکتبہ فکر) جس کا بانی کپال ہے۔ پرش (توانائی) اور پرکرتی (مادہ) کی بدلی اس کا اصل اصول ہے۔ اس کی رو سے پرش مردانہ عنصر ہے جس نے زمانہ عنصر یا پرکرتی سے اختلاف کیا تو کائنات وجود میں آئی۔ کپالہ ناتک تقاضی خدا کی ہستی کا منکر تھا۔ بھومت اور ویدانت پر بھی سائنکھیہ کے اثرات ہوئے تھے۔

سبب

بانیوں کا شوق تو یہاں سے زیادہ ہے کہ وہ آرام کا دن سمجھتے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ خدا نے چھ دن میں کائنات بنائی اور ساتویں دن آرام کیا۔ یہ ساتواں دن یا سہ ماہیوں کا سبب کہلاتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اقوام کو اپنا سبب بنایا اور مسلمانوں نے جوہر کے دن کو۔

سبب

سبب کا اصل معنی ہے 'جوا' کھینچنے کی جگہ۔ اب عام مجلس کے لئے بولا جاتا ہے۔

سبب وار

پنجابی کا لوگ گیت جس میں جنت کے سات دنوں کے نام پر پھر و فراق کا مضمون بیان کیا جاتا ہے۔

سبب

فارسی کا لفظ ستارہ اور انگریزی کا سٹارہ یا سٹیر کی دیوی عشتار کے نام کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں جو جن و عشق کی دیوی تھی اور سحر و سیاحت میں شامل کر لی گئی۔ جس لکشاں میں ہمارا کرہ ارض ہے اُس میں کم از کم ایک کھرب ستارے ہیں۔ اسی طرح کے پچاس کروڑ لکشاں دُور بین میں سے دیکھے جائیگے ہیں۔ ہم سے قریب ترین ستارہ پرکسیا سفیدی ہے جو ہم میں سے کم و بیش چار روشنی سالوں کی دوری پر ہے۔ روشنی ایک لاکھ چھ سو پندرہ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے۔ اچھے ٹیلسکوپ، گھنٹوں، دنوں اور بارہ مہینوں میں منتقل کیا جائے تو ایک روشنی کے سال کی مسافت بنتی ہے جو عام گفتگو میں ساٹھ ارب میل ہے۔ اس کے پیش نظر یہ سوچ کر افسانہ کا ذہن روک کر آجاتا ہے کہ بعض ستارے ہم سے لاکھوں روشنی کے سالوں کی دوری پر واقع ہیں۔ ہماری لکشاں کا روشن ترین ستارہ سیریس ہے جو ہمارے سورج سے کہیں زیادہ درخشاں ہے اور ہم سے نور روشنی کے سالوں کی مسافت پر ہے۔ حال ہی میں ایک ستارہ دریافت کیا گیا ہے جس کی دستوں میں ہمارا سارا نظام شمسی سما سکتا ہے ستارے ہائیڈروجن، کربن، فولاد، فاسفورس، کینٹیم، آکسیجن وغیرہ عناصر سے مل کر بنے ہیں۔ انسان کا جسم بھی اپنی عناصر سے بنا ہے گویا ہمارے جسم خاکی اور مسکروں کی ساخت و ترکیب ایک ہی جیسی ہے جس سے

ایک قسم کی سانس و صحت الوجود کا احساس ہوتا ہے۔ ستارے ٹوٹ کر فنا بھی ہوتے رہتے ہیں اور بجتے بھی رہتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارا شعور ج دو سرے عظیم ستاروں کے سامنے محض ایک تھکا متاثر دستارہ ہے۔ اس جیسے ہزاروں شعور ہیں جن کا اپنا اپنا نظام شمسی ہے۔ ریڈیائی دور میں ان کائنات کو کھنگلا جا رہا ہے لیکن ابھی اس کی وسعتوں کا پوری طرح احاطہ نہیں کیا جا سکا۔

شہرے

سکھوں کے ایک گروہ برائے نے چند راتوں کو شہر اکھا تھا۔ وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ شہر پنجابی زبان کا پہلا طنز گو شاعر ہے۔ شہرے دو ڈنڈے بجا کر باتیاں پڑھتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ ان میں راجل شاہ، جھنگڑ شاہ، شمشق شاہ، بادا ہری شاہ، محبوب شاہ اور بادا سنگت مشہور ہوئے۔ نجات سنگھ کے زمانے میں ان کا ایک روپیہ بیاہ اور ایک پیسہ دکان مقرر تھا۔ شہرے اپنے آپ کو مزدور مسلمانوں میں مشترک خیال کرتے ہیں اور اپنا مسلک مسلح کی بیان کرتے ہیں۔

نند

مرزا صاحبان کے بول جو ڈھڈ کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ صاحبان کی فریادیں کر بے اختیار نغنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگتے ہیں۔ ان میں بے پناہ تاثیر ہوتی ہے۔

سندھ

نیک لوگ جو ابد لوک (بہشت) میں رہتے ہیں۔ یہ اصحابِ کرامت سمجھے جاتے ہیں اور قلعہ ان کی جگہ اسی ہے۔

سُراپان

سُور، دیوتا اور پان، مشروب یعنی دیوتاؤں کے پینے کی چیز شراب مراد ہے۔

سراودھ

ہندوؤں میں جب کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں تو وہ ہر مہینے ان کے نام پر پنڈوان کرتا ہے یعنی چاول، گھی، شہد اور دودھ کا بڑا سالٹو بنا کر اپنے سامنے رکھتا ہے۔ برہمن منتر کے زور سے

منہ ہونے کی نوح کو باکراؤں سے یہ ٹینٹ قبل کسنے کی درخواست کرتے ہیں اور پھر خود منہ لے لے کر کھا جاتے ہیں۔ سروادھ کی رسوم پر چیدی رقم خرچ ہوتی ہے اور برہمنوں کی شکم ٹہری کے خوب زمانے لکے جلتے ہیں۔

سریان

سریان کا مطلب ہے خدا کا کائنات میں جاری و ساری ہونا۔ اسرائیلی مذہب کی نڈ سے خدا کا نڈ سے ماوراء ہے۔ الگ تھک ہے اور اس نے اپنی قدرت سے کائنات کو خلق کیا تھا۔ ویدانتی و اشراقی اور صوفیہ و جزیہ کہتے ہیں کہ خدا کائنات سے الگ نہیں ہے بلکہ اس میں جاری و ساری ہے۔ اس خدا کو سنسکرت میں انترایہی کہا جاتا ہے۔

سرائیکی

سرائیکی کا معنی ہے سرو یا باواؤں سندھ کی زبان۔ اسے جلی بھی کہتے ہیں۔ سرائیکی عثمانی کی بڑی ہوئی صورت ہے۔ عثمانی، اٹلی اور رنڈی پنجابی زبان ہی کی شکلیں ہیں۔ اس خیال کا انہار و چرچہ جن نے کیا ہے۔

سیکالا

سیکالا کوٹ کا پرانا نام ہے۔ اس شہر کو سفید منڈل کے بادشاہ ہرگلی نے اپنا دار حکومت بنایا تھا۔ راجہ سالیہوان، راجہ رساوا اور پورن جگت کی داستان کا مرکز تھا۔

سیروش

بحریوں کا اہام لانے والا فرشتہ۔

سینہ

بودھ سوامیوں کو سنسکرت میں سرین کہتے ہیں۔ عرب انہیں سینہ کہنے لگے۔ وہ گوتم بدھ کو سینہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ انہیں ٹمرو (سرخ پوش) بھی کہا جاتا تھا کیوں کہ یہ ندینی رنگ کا لباس پہنتے تھے

سجی

پنجابی دیہات میں محمد قدس کا لوگ تاج بودھ چاغلی راتوں میں تایاں پیٹ پیٹ کر ناچتی ہیں۔

اس کے ساتھ گنا گایا جاتا ہے۔

سماع

موسیقی کے بعض سلسلوں مثلاً چشتیہ، قادریہ، مولویہ میں منہاج کے ساتھ یا ان کے بغیر عارفانہ کلام کا گانا اور سنن مبالغہ ہے۔ ان کے خیال میں عشیقہ کلام سُننے سے جلدِ دل پر دہجد وصال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو انسان کے ذہن و قلب کو کمزور ہوتے دین سے بلند تر کر کے اُن کے تزکیہ کا باعث بنتی ہے۔ موسیقی کے مجالسِ سماع میں قوال کبھی دھنک کے ساتھ اور کبھی سداؤں کی گیت پر مثنوی شہداء کا کلام سُناتے ہیں۔ ابتدا میں سماع کو خلافِ شرع سمجھا جاتا تھا غزالی نے اس کے حق میں دلائل پیش کیے تو غلطی ظاہر نہ ہو سکی۔

سُتک

بڑا گونگا ہے ہندو دیوتاؤں کو صبح سویرے جگانے کے لئے بجاتے ہیں۔

سنیاس

ہندوؤں کے ہاں زندگی کے بعد آخرت (مراحل) ہیں، برہم چریہ یا طالب علم، اگر بہت جلد آدمی بیاہ کر کے دنیا داری کے فرائض ادا کرتا ہے۔ اُس کے بچے جوان ہو کر گھر بدرجہا لیں تو وہ جو رومیست جٹل کی راہ لیتا ہے اسے بان پرست کہتے ہیں۔ سنیاس ترک دنیا کا آخری مرحلہ ہے۔

سنگیت

آج کل گانے بھانے کے مہم میں بولا جاتا ہے کسی زمانے میں ناچ اداکار ہی ہی سنگیت میں شامل تھے۔ اس کی اصل صورت گیت ہے ہم، کمال، جہار اور گیت، گانا یعنی جو گانا امن طریقے سے گایا جائے۔

سوانی

شریف عورت۔ اصل میں ساوا آئی تھا یعنی شریف کی بیوی۔

سوارتکا

صلیب ہی کی ایک صورت ہے اس کی دو قسمیں ہیں مردانہ یا دایاں ۱۲۸ اور زنانہ یا بائیں ۱۲۹۔

یہ آریا اقوام کا نشان تھا جو سورج کی عبادت تھی، درازدوں سے ماخوذ ہے۔ اسے ترک کے طور پر لگے
میں لٹکتے تھے۔ جرمن کے تاسیل نے اسے اپنا جرمی نشان بنایا۔ آج بھی بعض ہندو کا نذرانے
سعد مان کر اس کا نشان اپنی دکانوں کے آگے لٹکتے ہیں۔ اس کی ضد سودا ہنگا کالی دیوی کی علامت
ہے جو نفس اور تباہی لاتی ہے۔

سورج دیوتا

رگ وید میں پہلے سورج دیوتا ہیں (۱)۔ پترا (دوست) (۲)۔ سوریہ (خالق کائنات) (۳)۔ پوتری
(تحریک کرنے والا) جسے سترگیسی میں مخالف کیا گیا ہے (۴)۔ پوشن (خوشحال کرنے والا) (۵)۔ ویشنو جو بعد
میں تہمتی میں شامل ہو گیا۔ رام اور کرشن اسی کے نمائندہ ہیں۔

سورہ

جرائی زبان میں سورہ ہے جس کا معنی ہے سلسلہ۔

سونگھا

جو فقیر زمین کو سونگھ کر پٹھے کا پتہ دیتے ہیں انہیں پنجابی میں سونگھا کہتے ہیں۔ بعد میں دانا
کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔

سنگھ

بودھوں کی جماعت۔ پنجابی سنگھ ساتھ یا سنگی ساتھی، رفاقت کے مفہوم میں آیا ہے۔

سہا

بنات النفس کے بھرپٹ کا ایک نفا مٹا ستارہ۔

سہروردیہ

شیخ شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ۔ خواجہ بہاؤ الدین زکریا نے جو مٹان کے قریب کوٹ کرور
کے رہنے والے تھے بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی سے خرقہ خلافت لیا اور ہندوستان میں اسے
مدارج دیا۔ اس سلسلے کے صوفی شریعت کی پابندی کو ضروری جانتے ہیں۔

سیا

ہندو عقیدے میں کسی جوان مرگ کی موت پر اپنے گاہوں میں بجٹے بھرتی ہیں، اپنے آپ کو مٹانے لگتی ہیں اور چھاتی کوٹ کوٹ کر مرنے والے کی خوبیں بیان کرتی ہیں۔ اسے سیا کہتے ہیں۔

سیاتا

جو آدمی جلد پھرنگ سے آسیب کا سایہ اٹارتا ہے، جن نکالتا ہے یا ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جھڑتا ہے پنجابی میں اسے سیاتا کہتے ہیں۔ اسے ادھما بھی کہا جاتا ہے۔

سیٹیا

سیٹیا کا لفظی معنی ہے ریگیدی جسے پنجابی میں سیڈ کہتے ہیں۔ دھرتی دیوی کی بیٹی تھی جو راجہ جنک کے ہل چلانے پر زمین سے نکلی تھی بعد میں رام سے بیاہی گئی۔ رام نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ دوبارہ زمین میں سما گئی۔

سیپ

پنجابی دیہات میں کین (کام کسنے والے) لوہار، ترکھان، موچی، تالی، کھار، ماچھی، مٹتی سال جھرمینداروں کا کام کرتے ہیں۔ فصلوں کی برداشت پر انہیں اندج دیا جاتا ہے۔ اس رشتے کو سیپ کہتے ہیں۔

سرب

ہندوؤں کا وہ تالک الہیتا سادھو جس کا دنیا سے کچھ بھی تعلق باقی نہ رہا ہو۔

سنس

سنسکرت میں رس کا معنی ہے ذاتی یا وہ کیفیت جو شریعت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کلام میں بہت دس ہو اسے سنس (س سنسکرت میں اچھے کے لئے آتا ہے) کہا جاتا ہے۔ پنجابی میں سنس کا معنی ہے عمدہ۔

سیندھانک

سیندھ سانگر سے نکلا جانے والا انک سیندھ کہا جاتا ہے۔ یہ رنگ کھوڑے کی کان سے نکالتے

ہیں رنگ نکلنے والوں کو لاشہ کش اور پخیالی میں واٹھے کہتے ہیں۔

سیرائے

سیرائے کا اصل معنی غاری میں، محل، کا ہے۔

سیٹھ

سنسکرت کا ششٹی جس کا معنی ہے بیو پارویں کی تنظیم کا سربراہ۔ مدراس میں اسے

چلیٹی کہتے ہیں۔

سیردالی

سازنیا یا ربانی بورڈی کے گانے کے ساتھ سازنگی یا رباب پر سنگت کرتا ہے۔

سائن

عرب اسے زیتونی کہتے تھے۔ یہ لفظ چین کے ایک شہر میں رنگ کا بدلا ہوا لفظ ہے جہاں

ریشمی کڑا بنا جاتا تھا۔

ش

شاگردِ پیشہ

شاگردِ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی میں حرم میں داخل ہونے والی نئی نویلی کنیز کو شاگردِ پیشہ کہتے تھے۔ مُتعلو کے زمانے میں بنی ملازموں کو شاگردِ پیشہ کہنے لگے۔

شاہِ دلہ کے چوہے

شاہِ دلہ نے شاہجہان کے زمانے میں گواٹ میں قیام کیا اور ولایت کا درجہ پایا۔ جاہلیوں اور عداوتیں تعمیر کرائیں۔ ۱۷ بھوس عالمگیری میں اساتعل کیا۔ بے اولاد ان کے مزار پر منتیں مانتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہوئی تو پہلے بچے کو شاہِ دلہ کی غذا کریں گے۔ اس قسم کے بچوں کے سر بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں اور وہ عجوبہ اطراں ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں ساتھ لے کر جیک مانگتے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان بچوں کے سر چین میں دبا کر چھوٹے کر دیئے جاتے ہیں۔ بہر حال انہی بچوں کو شاہِ دلہ کے چوہے کہتے ہیں۔

شاہِ رُخِی

ایک ہکرتات آنے کے برابر جو امیرِ محمود کے بیٹے مرزا شاہِ رخ کے نام پر شاہِ رُخِی کہلایا۔

شامیانہ

سایہ بان کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

شاہِ رحمان

ان کا تزار ضلع شاہ پور میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسٹمیسوں کی فصل کی کٹائی میں معروف رہے اور نو دن شاہِ رحمان کی غیر نلی۔ اس پر شاہِ رحمان نے خطا ہو کر کہا کہ آئندہ سال سے فصل کی کٹائی کے موقع پر میں نو دن طوفانِ بادِ بدایاں تم پر بھیجا کروں گا۔ کسٹمیسوں نے ان آیات میں برسنے والے بادل اور

آدمی کا نام ہی شاہ زمان رکھ دیا ہے۔

شخص

اس لفظ کا لغوی معنی ہے تدریک جگہ آدمی دھوپ میں کھڑا ہو تو زمین پر اُس کا تدریک سید پڑتا ہے اس لئے اُسے شخص کہتے ہیں۔

شراب

شراب کو شکریت میں مدھو، پہوی میں مذہ، سوڈش میں میڈ اور فارسی میں سے کہتے ہیں۔

شطرنج

شکریت کا چتر انگ یعنی چار پہلو، پیادہ، سوار، رتھ (دش) اور ہاتھی (فیل) جو ہندی فرج کے شجے تھے۔ روایت کے مطابق ایک بودھ مہادیو نے شطرنج ایجاد کی تھی تاکہ راجے مہا راجے کھیل ہی کھیل میں اپنے ذوق نبرد آزمائی کی تسکین کر لیا کریں اور غن خرابے کی نوبت نہ آئے۔ نو شیرداں کا وزیر برزورہ اسے ایران لے گیا اور وہاں سے ہر کس یہ کھیل پھیل گیا۔ شطرنج اور چوڑ جبر و اختیار کے اصول پر بنائے گئے تھے۔ چوڑ میں انسان مجبور ہے کیا معلوم کوئیاں کیسے پڑیں گی لیکن شطرنج میں چال چلنے میں مختار ہے۔ ایرانی شطرنج کے وزیر کو فرس یعنی دانا کہتے ہیں۔ اُس کی چال ایک آڑے یا ترچھے خانے تک محدود تھی۔ بودپ والوں نے فرس کی جگہ ملکہ کو دی اور وہ شطرنج کا سب سے طاقت ور مہرہ بن گئی۔ شطرنج دنیا کا دقیق ترین کھیل ہے اور اس پر سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں شطرنج کھیلنے کا اسلوب مختلف ہے۔ اہل مغرب کھیل کے آغاز میں پیدل کے دو دو خانے چلتے ہیں اور ان کا قطعہ بھی آسانی سے بن جاتا ہے۔ شطرنج کے بہترین کھلاڑی روس میں ہیں جہاں اسے قومی کھیل کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ کھیل شاہ مات (بادشاہ مرگ) پر ختم ہوتا ہے جب شکست پٹنہ پر بادشاہ چال چلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔

شریعت موسوی

جناب موسیٰ کی شریعت دس احکام پر مشتمل ہے جن کی تفصیل عہد نامہ قدیم میں درج ہے ان میں

قتل، چوری، زنا، بھڑائی گواہی، رہزنی، دوسروں کی املاک کی ٹوٹ کھوٹ، بیٹ پرستی، خدا کے نام بھڑائی
 قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے اور ماں باپ کی عزت کو بے گناہ نہت کی تعین منانے کی تاکید کی گئی ہے۔

شطاریہ

شطار کا معنی ہے تیز رفتار، صوفیہ کا ایک فرقہ ہے جس کے افراد حصول معرفت میں تیزی دکھاتے
 ہیں۔ اہل ابو جعفر نے شطار سے پیدا کیا تھا۔ عام طور پر یہ قید ہوتے ہیں، بعد میں یہ فرقہ قادریہ میں ضم ہو گیا۔

شعری

شاعری کا ادبی مقصد بقول احمد حسن زیت "عنا ہے کہ توہم کی آواز سے صبح، آواز کی چل سے صبح
 کا ہم لینا ہی اس امر کی دلیل ہے پھر خود شعر عربانی شیر سے ماخوذ ہے جس کے معنی رنگ اور بھین کے
 ہیں نیز آج تک شعر پڑھنے کے لئے عربی میں انشاء (گانا)، کافطہ (استغفار) اور اس کی پوری تائید کرتا ہے کہ
 شعر کا ماخذ واقعہ حنا اور موسیقی ہے۔"

شکبیہ

شاہیت کے دور میں عذاب کا ایک خوفناک آئینہ شکبیہ تھا (تاریخ ادب عربی)۔ اس میں کس کر آدمی کی
 بڑیاں چور چور کر دی جاتی تھیں، جسکی جلد سبز شکبیہ میں کتب کو دبا کر بیٹھے، اطراف کے ورق کاٹتے ہیں۔

شمن مت

سائبریا، منگولیا، ترکستان اور لال ہندیوں میں ارواح کے مسلک کو شمن مت کہتے ہیں۔ شمن کو
 طیب اور بادلہ گر بھی سمجھا جاتا تھا۔ آج کل یہ مت ملائیکہ و بہت اور افریقی قبائل میں رائج ہے۔ ہندو
 یہاں کا عامل یا سینا اور ایران کا چرن گیر شمن ہی کی صفہ میں ہیں۔ شمن کا شمن کہہ کر اور خوشیوں کی دھونی بھلا کر
 ارواح کو بلائے ہیں۔ جب ان پر از خود رنگی کی کیفیت چھا جاتی ہے تو وہ ارواح کی مدد سے غیب کا
 حل بتاتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ عالم و جہد و حل میں ارواح ان کی زبان سے بولتی ہیں۔ ملا یا میں حضرات
 کی ٹیٹھک کا ارواح ہے۔ رُوحوں کی حضرات کہہ کے ان سے غیب کا حال معلوم کرتے ہیں یا چوری کا سراغ
 لگاتے ہیں۔ شمن اپنے بدن اور لباس کو خوشبوئی میں لبا لبتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حالت مجذب و ذکر میں اس

پہاڑوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ نذرِ نذر سے سرٹنے لگتا ہے بشن پداڑوں کی پکڑ سے۔ مریضوں کو پکاتے ہیں۔

شوہ

بالوں کی لٹ جو کسی ولی کے مزار پر منت کے بعد لڑکے کے سر پر رکھی جاتی ہے۔ جوان بھنے پر قریب بیاہوتی ہے جس میں ساکین کو کھانا کھاتے ہیں اور یہ لٹ ٹونڈ دی جاتی ہے۔

شورہ

۱۱۔ دُہا کو شوہ کہتے ہیں۔ مونیہ اس سے محبوبہ اذلی مراد لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اُس کی دُہی سمجھ کر اُس سے اظہارِ محبت کہتے ہیں۔

۱۲۔ جہاں دیا کا پانی بہت گہرا ہو اُسے بھی شوہ کہا جاتا ہے۔

شولوم ظلیخ

پہرہوں کا سلام جس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو۔ ہمارے یہاں کا سلام حکیم۔

شہنائی

اصل میں شہنائی تھا جس کے بارے میں روایت ہے کہ پھر تک کابیر ملا جو علی سینا نے ایجاد کیا تھا اس لیے اس ساز کا نام شہنائی پڑ گیا۔

شیر سیا

بلوچستان، ایران اور افغانستان میں میٹھی کے پیادہ پر ماں دُہا سے پکڑ رقم وصول کرتی ہے جو دُہی کو دُہا سے پکڑنے کی قیمت ہوتی ہے۔ بلوچستان میں اسے شیر سیلی کہتے ہیں۔

شیطان

جستہ زبان کا لفظ ہے جو جرانی میں لیا گیا۔ اس کا معنی ہے سرکش۔ باہل کی قید سے پیچھے بنی امراض میں شیطان کا تصور موجود نہیں تھا اور وہ غیر و شر دونوں کو اپنے بلی خداوند پہواہ ہی سے منسوب کرتے تھے۔ شیطان کا تصور عیسویوں کے ابرہین کا منیل ہے۔ فرق یہ ہے کہ ابرہین بہت طاقتور

جب کہ شیطان مرئود و معہور ہے۔

شاہ دولہ

شاہ دولہ نوجوانی میں کھابہ دھریا لکھوٹی کے غلام تھے۔ حضرت میاں سید بابہ سے ارادت تھی۔ بعد میں گجرات آکر ٹھہرے اور جاجی محمد تیس اور بیٹی تعمیر کرائے۔ ۱۰ جلوس عالمگیری میں راجہ عالم بھاہوئے۔

شلاوار

میکس ٹرک کے خیال میں شل فارسی یہ معنی ٹانگ۔ وار بہ معنی والا۔

شگون

فل کے مہموم میں آتا ہے۔ سنسکرت کا شگن، پنجابی کا شگن۔ عرب اپنے بتوں کے آگے رکھے ہوئے تیروں سے فل لیتے تھے۔ پرندوں کی اڑان، کالی مٹی اور کوئٹے سے بھی فل لی جاتی ہے۔ توران میں بکرے کے شانے کی ہڈی سے فل لی جاتی ہے، اسے شانہ میں کہتے ہیں۔

ص

صاحبیت

دنیا کا قدیم ترین مذہب جس کا آخذ عراق سے ہوا تھا یہ ترکیب صبا سے مشتق ہے جس کا معنی عربی زبان میں صبا سے کے طلوع ہونے کا ہے۔ صاحبین سات سیدوں کو دیوتا مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی مورتیاں بنا کر اپنے معبدوں میں رکھتے تھے اور سورج کو نیزاعظم کہتے تھے جو ان سب کا آقا تھا ان کے پرست مندہ بابل پر بیٹھ کر سیدوں کی گردش کا مشاہدہ کرتے تھے جس سے علم ہیئت کی بنیاد پڑی۔ ان کے یہاں پانچ نذیر پڑھنے کا رواج تھا جو سورج کے طلوع، زوال، عروج اور رات کے مختلف اوقات سے وابستہ تھیں جن میں سورج کے دوبارہ طلوع ہونے کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ خاندان میں رکوع و جود کرتے تھے اور ان سے پہلے وضو بھی کرتے تھے۔ وہ ایک ماہ کے روزے رکھتے تھے اور کچھ کی طرف رخ کسے عبارت کرتے تھے۔ وہ کچھ کا طواف بھی کرتے تھے۔ مراد، سحر، شگون کو حرام مانتے تھے، عمارت سے نکاح نہیں کرتے تھے اور مردوں کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ انہیں یودیوں اور عیسائیوں کی طرح اہل کتاب میں شمار کیا جاتا ہے۔

صاحب

دورِ جاہلیہ میں وزیر کا ایک لقب تھا، جو بعد میں تکریم کے لئے بڑھنے لگے۔ مانائے وزیر کو صاحبِ بڑاں کہتے تھے

صدقہ

صدقہ اور عسکر وہ محصول تھے جو یہودی اپنے مذہبی پیشواؤں کے لئے مددِ حق کے طور پر عوام سے

وصول کرتے تھے۔

صلوۃ: سنوۃ کا لغوی معنی ہے "باندھ دینا"

صلیب

بحر میں صلیب کو جنسی حلاپ کی حیات بخش طہارت سمجھ کر اسے مقدس سمجھتے تھے اور گھٹے میں لٹا دیتے تھے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اسے کیلیسائے روم کا نشان بنادیا۔ رومن کیتھولک اسے قبروں پر لٹا دیتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے مرنے والے دوبارہ جی اٹھیں۔ صلیب پر لٹا کر موت کی سزا دینے کا رواج کاریج والوں سے شروع ہوا۔

صنعتی انقلاب

اس انقلاب کا آغاز کھول کی ایجاد کے باعث انگلستان میں ہوا۔ آرک رائٹ نے ۱۷۳۰ء میں سوٹ کاتنے کی مکمل ایجاد کی جو آبی قوت سے چلتی تھی۔ ۱۷۸۲ء میں جیمز واٹ نے دھانی انجن ایجاد کیا۔ ۱۸۲۹ء میں یورپ میں اور پھر امریکہ کے درمیان ریل کی پٹری پھائی گئی۔ ۱۸۳۸ء میں پہلے دھانی جہاز گریٹ ویسٹرن نے بحر اوقیانوس کو عبور کیا۔ ۱۸۴۲ء میں سمویل مورس نے تہابریقی ایجاد کی۔ ان ایجادات نے صنعت و حرفت اور ریل و سرائی میں آسانیاں پیدا کیں۔ ۱۸۰۰ء اور ۱۸۵۰ء کے درمیان برصغیر میں صنعتی انقلاب یورپ اور امریکہ میں پھیلنا ہوا جاپان تک پہنچ گیا اور وسیع پیمانے پر مصنوعات کی صنعت ہونے لگی جن کی کھیت کے لئے مڈیوں اور خام مال کی فراہمی کے لئے نوآبادیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ۱۸۷۵ء کے لگ بھگ یورپی اقلام میں ایشیا، افریقہ کی مٹیوں کے حصول کے لئے بے پناہ لگن و تاز کا آغاز ہوا۔ مشرق وسطیٰ سے لے کر ہندوستان تک اور جزائر شرقیہ ہند سے لے کر چین و جاپان تک کے ممالک پر اہل مغرب کا سیاسی اور اقتصادی تسلط قائم ہو گیا اور سامراج کی داغ بیل ڈالی گئی۔

مشرق کی دولت سے صنعت کاروں کے خزانے معمور ہو گئے لیکن محنت کشوں کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ غلام و زبوں رہی صنعتی انقلاب کے بعد جس اقتصادی استبداد کو عوام پر مسلط کیا گیا وہ جاگیر داروں کے استبداد سے بھی بدتر تھا جس سے خود تجارتی طبقے نے طویل شکست کے بعد رہائی پائی تھی۔ مزدور صنعت کاروں کے رحم و کرم پر تھے اور ان کے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور تھے۔ کارخانہ داروں کا تھیل غلامانہ مزدوروں کی خون پسینہ کمانی پر عیش کرنے لگا جب کہ اپنی محنت سے سرمایہ پیدا کرنے والے مزدوروں کو بہ مشکل

نانِ شبینہ صبر آقا تھا۔ کارل مارکس نے اپنی کتاب سرمایہ میں سرمایہ داروں کی فوج، کھوسٹ کی طرف توجہ دلائی اور دنیا بھر کے مزدوروں کو متحد ہو کر ان کی چیرہ دستیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کی دعوت دی جس سے اشتراکیت کو تقویت ہوئی۔ صنعتی انقلاب کی ہمہ گیر اشاعت کے ساتھ ذریعہ معاشیہ کی سیاسی، معاشی، عمرانی اور فنی قدریں بدلتی جا رہی ہیں اور سائنس کے انکشافات کی روشنی میں معاشرہ انسانی کو معاشی عدل و انصاف کی بنیادوں پر از سر نو تشکیل کرے کی تحریک شروع ہو چکی ہے۔

صوبہ

عربی میں اسس کا اصل معنی ہے ۔ دانوں یا روپوں کا ڈھیر " بعد میں پرگنہ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔

صوفہ

عربی زبان کا لفظ صوفہ کی بدلی ہوئی صورت ہے جس کا معنی ہے میٹھے کی جگہ جو چوتھے کی شکل کی ہو۔

ض

ضمیر

عام حقیقہ یہ ہے کہ ضمیر انسان کے بطون میں کوئی پُر اسرار حاسہ ہے جو ہمیں بُرائی پر ملامت کرتا ہے اور خیر و شر کا معیار ہے۔ تعمیلِ نفس کی تحقیقات سے بڑی عمر کے لوگوں میں تو ضمیر کا کھوج مل گیا لیکن بچپن میں اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کی رُو سے ضمیر کی تشکیل پچھلے کی عمر کے پانچویں سال میں ہوتی ہے اور اس کا تار و پود ماں باپ کے اداس و نواہی (یہ کہ وہ نہ کرے) سے بنتا ہے۔ خاص طور سے باپ کے احکام پچھلے کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں اور اس طرح خیر و شر یا حق و باطل کا معیار سامنے آتا ہے۔ بعد میں جب ہم ماں باپ کے احکام کے ماتخذ بھول جاتے ہیں تو وہ ضمیر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم خیر و شر کا حقیقی احساس مان لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بُرے اور اچھے میں فرق کرنے والا احساس پیدا ہوا ہے۔ ضمیر کی آواز جبرِ بالوں کو سنائی دیتی ہے وہ فی الامس باپ کی آواز ہوتی ہے جو دورِ طفلی کے ماضی بعید سے آتی ہے۔ فرائد نے ضمیر کو "پولیس کا خوف" بھی کہا ہے۔

ط

طب

یونانیوں نے طب معریوں سے سیکھی تھی۔ جیو فرطیس (بقراط) کو یونانی طب کا باؤ آدم کہا جاتا ہے۔ اُس نے طب کو جادو کے اثرات سے پاک کر کے اُسے طبی بنیادوں پر مرتب کیا۔ اُس کے چار اخلاص — دم، بغم، صفرا، سودا — کا نظریہ آج بھی صحیح مانا گیا ہے۔ ابتدا میں طب کا تعلق جادو بالمش سے تھا مثلاً کہتے تھے کہ سبب کی شکل دل جیسی ہے اس لئے اسے کھانا مفتوی قلب ہے۔ اخروٹ کی بناوٹ مغز سر کے مشابہ ہے اس لئے یہ مفتوی دماغ ہے۔ بادام آکھ سے بنا جلتا ہے اس لئے مفتوی بصر ہے۔ پیاز اور ٹوگنٹ کی شکل آلات تناس جیسی ہے اس لئے ان کا استعمال مفتوی باہ ہے۔ گیلے نس (جالیئوس) نے طب میں تجربات کا آغاز کیا۔ عربوں کی تحقیقات نے خاص طور سے علم طب میں گراں قدر اضافے کئے۔ مازی نے جسم اور ذہن کے باہمی عمل و رد عمل کی اہمیت واضح کی اور کہا کہ جسمانی امراض نفس انسانی کو اور نفس کے عوارض جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ عربوں نے جراثیمی کو بھی ترقی دی اور اس کے لئے مناسب آلات ایجاد کئے۔ آج کل جس شعبہ علم کو طب یونانی کہتے ہیں اس میں عربوں کی دین کو گناں پہنچا جاسکتا ہے۔ چند دستان میں جڑی بوٹیوں اور کشتوں سے علاج کرتے تھے۔ برقمیز ہندوپاک میں طب یونانی اور آیور ویدک کے اصولوں کی روشنی میں طب میں بیش قیمت اضافے کئے گئے جس سے اس کی افادیت دو گونہ ہو گئی۔ چین میں مغزات سے علاج کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چینی سوئیاں چھو کر اعصابی اور عضلاتی امراض کا کامیاب علاج کرتے رہے ہیں۔ جدید مغربی طب کو باقاعدہ ویک سائنس بنا دیا ہے اور اس کے طریقوں سے دوائی اور چھوٹ سے لگنے والے امراض پر قابو پایا گیا ہے۔ میڈیکل سائنس نے جراثیمی

میں بھی حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں اور کج کل ساؤف اصفیٰ ریشہ کی جگہ مصنوعی اعضاء لگانے کے کامیاب تجربت کئے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی آغز جرمی سے ہوا لیکن یہ جادو کے کمال ہے اور اسے ایلو پیٹی کی طرح سائنس تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

طیو اور طوٹم

یہ اصطلاحات ایک دل بندہ قبیلے اور جو اسے لگتی ہیں طبراسنار اور تقدس ہر دو مفہوم رکھتا ہے۔ عائضہ عدوت کا طیو اقوام عالم میں ہر کس جتا ہے، یہودیوں کے ہاں بہت کھنڈ کاروبار منور تھا۔ تابوت بیکسہ کو سوائے پیشواؤں کے کوئی شخص چھو نہیں سکتا تھا۔ طوٹم کا معنی ہے: بہن بھائی کا شترہ، وحشی قبائل اپنا اپنا مخصوص نشان رکھتے ہیں جو کوئی پرندہ یا جانور ہوتا ہے جسے وہ اپنا سرپرست سمجھتے ہیں۔ ایک ہی طوٹم رکھنے والے ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن آپس میں بیاہ نہیں کرتے۔ مثلاً جس کا طوٹم کوا ہوگا وہ کبوتر والے کے قبیلے میں بیاہ کرے گا۔ خاندان نے اپنی کتاب "طوٹم اور طیو" میں مذہب کے ارتقائی مراحل میں طیو اور طوٹم کی اہمیت سے خیال افروز بحث کی ہے۔

طرہ باز خاں

مغلیہ دور کا ایک امیر روشن الدولہ بہادر رحمہ اللہ جنگ اپنی پگڑی پر بہت سے طرے لگاتا تھا لہذا طرہ باز خاں کے نام سے مشہور ہوا۔ اب ہر کاش لپسیدی خور سے کو طرہ باز خاں کہا جاتا ہے۔

طوبی

خوشی اور نیکی کا درخت ہے جس کا ذکر اوستا میں بھی موجود ہے، یہودیوں کے شجر حیات کے کمال ہے۔

ط

ظاہریت پسندی

یہ فلسفہ جرمن فلسفی ہگل نے پیش کیا۔ اُس نے کہا کہ کسی مجرد حقیقت کی پرغور و فکر کرنے کے بجائے اُن حقائق و ظواہر پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو حواسِ خمسہ سے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ ہانڈ گر اسی فلسفے سے متاثر ہوا تھا۔

ظرافت

اس کا اصل معنی عربی میں شائستہ اور مہذب کا ہے۔ اردو اور فارسی میں تسکون و مزاج کرنے والے کو کہتے ہیں۔

ظلم

ظلم کا لغوی معنی ہے کسی شے کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اُس کی نہ ہو۔

عالم

مصر میں ہمیشہ درگاہنے والی کو غلام کہتے ہیں۔

عالم صغیر

صوفیہ و مجددیہ کے خیال میں انسان کو کائنات کے غونے پر پیدا کیا گیا ہے گویا انسان عالم صغیر ہے جس طرح خود کائنات انسان کی طرح بعض صوفیہ انسان کو عالم کبیر اور کائنات کو عالم صغیر مانتے ہیں۔

عشائے ربانی

کیسی پائے دم والوں کی ایک رسم جلوت جس میں دونی کو جناب سیرج کا گوشت کچھ کر کھایا جاتا ہے اور شراب کو ان کا لہو کچھ کر پیتے ہیں۔ یہ رسم قدیم بت پرستی کے دور سے یاد دل رہی ہے جب لوگ اپنے محبوب میں وغیرہ کو ایک تقریب میں کھا جاتے تھے تاکہ اُس کی بزدان قوت ان میں لغو نہ کر جائے۔

عشقِ غدڑی

قبیلہ جو غداروں کے پاک اور بے لوث عشق کے لئے مشہور تھے۔ ان کے عشاق غنوتِ صمیم میں بھی عفت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے چنانچہ عشقِ غدڑی ضربِ المثل بن گیا۔

عصمتِ فروشی

عصمتِ فروشی کو دنیا کا قدیم ترین پیشہ کہا گیا ہے لیکن اس مقولے میں نزاع زیادہ اور حدائقِ کلم ہے۔ حوریت کی زلفوں میں اور ذلت کا آغز ندی انقب کے بعد ہر واجب اُسے بیحرامی اور گائے بیل کی طرح ذاتی اہلاک اور ہلاکوں میں سمجھنے لگے معاشرۂ انسانی اپنی ابتدائی صورت میں مادری تھا یعنی عورت کو مرد پر ریاست اور فوقیت حاصل تھی بچے میں کی نسبت سے پہچانے جاتے تھے اور اہلاک کا دائرہ

ان کی طرف سے کچن کو مختار یہ صورت احوال زرعی انقلاب کے بعد بدل گئی جب معاشرے کا اساسی
 اصول پیدا بن گیا اور عورت کی حیثیت ثمنی ہو کر رہ گئی، عرصت فروشی کی ابتداء دھرتی دیویوں کے بعد
 سے ہوئی جہاں سیکڑوں دیو دایاں رکھی جاتی تھیں جن کی کمائی پر دھوتی کی جیب میں بڑا ہاتھار۔ یہ "مقدس"
 کاروبار حقیقت تک جاری رہا حتیٰ کہ کاروباری لوگ بسے معبدوں سے باہر نہ گئے اور باہر کا قبضہ خانہ
 کھول دیتے۔ ان میں زیادہ تر زرخیز نوڈیاں رکھی جاتی تھیں۔ پہلے پہل یہ قبضہ خانہ بند گاؤں میں قائم
 کئے گئے جو اب جہاز ران اپنی کمائی کسبوں پر لٹاتے تھے۔ قبضہ خانوں کی مصروفیت دیکھ کر ایسے ریاستوں نے
 اپنی قبول میں لے لیا اور دوسرے محسوسات کی طرح اسے بھی اپنی آمدنی کا وسیلہ بنایا۔ غنیمت، یونان اور
 روم میں کسبوں کو سرکار سے اجازت نامے لینا پڑتے تھے۔ ان ملک میں نوڈوں کے قبضہ خانے بھی موجود تھے۔
 شہساز خورشیدیں ہیں بستے ہیں کہ بند ستن کے راجے بہار بے کسبوں پر حصول لگا کر یہ رقم اپنی
 پولیس اور فضا پر خرچ کرتے تھے۔ اسلامی ملک میں عرصت فروشی ممنوع تھی لیکن بروہ فروشی اپنے گھروں
 میں نوڈیوں سے یہ دھندلا کرتے تھے جیسے کہ الف لیلہ ولیلہ کی کہانیوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تمام ممالک
 کے درباری شہر کسبوں کے گڑھ بن گئے کیوں کہ سلاطین، اشراف اور رہسواران کی دل کھول کر سرپرستی کرتے
 تھے۔ اہل العلوم کی حدیثوں میں اہل مغرب نے مشرقی ممالک پر تاخت کی اور انہیں اپنی نوآبادیوں میں
 بدل دیا تو مصروفیت کے ساتھ کسبوں کو بھی نوآبادیوں میں لے گئے جس سے "سفید فحش" کے کاروبار کا
 آغاز ہوا۔ اسی زمانہ یورپ اور امریکہ کے بڑے شہروں میں نہایت وسیع اور مستحکم طریقے سے عرصت فروشی کا
 کاروبار چل رہا ہے کسبوں کو کل گریٹ، ماڈا، گرل اور میزبان کے نام دیئے گئے ہیں۔ اڈمیرل جیمز کی عورتوں کو
 مرد کا صبا یا ناچ کے ساتھ تھپاکے بستے ہیں۔ بوٹوں میں منگول اور چینی بیوے رکھے جاتے ہیں جو امر
 کی حیثیت محفوز کی تفریح جمع کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ پیرس میں ہارسی لے کے شہروں میں کبیاں برفروغ
 کی جنسی کڑوی کی نشانی کھاتی ہیں جس سے جائز انانیت متدبر ہو گیا ہے۔ نیویارک، شیکاگو، لندن، ہامبرگ،
 ٹوکیو، ہانگ کانگ، سنگا پور کے شہروں میں لاکھوں کسبیاں اپنا دھندلا کرتی ہیں عرصت فروشی کے اسباب
 پر بحث کرتے ہوئے سیزر لوبر روزنے کہا ہے کہ بعض عورتیں پیدائشی کسبیاں اور جرائم پیشہ ہوتی ہیں لیکن

اشتراکی راستہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عصمت فروشی کی اصل و جرم معاشی ہے چنانچہ کبھیوں کو روزگار فراہم کر کے اشتراکی کالک میں عصمت فروشی کا استعمال کر دیا گیا ہے جیسی میں اشتراکی القوب کے وقت صرف شنگھائی میں پچاس ہزار کے لگ بھگ کبیاں تھیں۔ اشتراکی رہنماؤں نے کتو اسے مردوں سے کہا کہ کبیاں سے نکاح کر کے انہیں دلیل سے نکالنا ان کا اخلاق فرض ہے۔ ایک برس ہی نہ گزرے تھا کہ تمام کبیاں بغیرت بیویاں بن گئیں اور مردوں کے بدوش بدوش کام کرنے لگیں۔ آزادو دنیا میں جہاں اجارہ داروں اور تاجروں کو لوٹ کھسوٹ کی آزادی ہے وہاں عورت کی عصمت فروشی کو بھی اُس کا حق سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پابندی سے اُس کے آزادی عمل کی جوازت ہوگی۔ گزشتہ جنگ عظیم میں جہاں کہیں امریکی گئے وہیں چلکے کھل گئے اور عصمت فروشی کا کاروبار چلک اٹھا جنوبی کوریا، جاپان، جنوبی ویت نام، تھائی لینڈ، میٹشیا، برما کی اقوام کو ان ہوس پرستوں نے اپنے بے پناہ فسق و فجور سے آلودہ کر دیا ہے۔ آزادو دنیا میں عصمت فروشی کا وسیع کاروبار اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں عورت کی حیثیت غلام رو کے مساوی تسلیم نہیں کی گئی اور دوسری اجناس کی طرح اُس کی عصمت کو بھی جنس تجارت سمجھ کر اس سے نفع اندوزی کی جا رہی ہے۔

عقل

نقوی معنی ہے رسی جس سے لونٹ کا گھٹنا بانڈھا جائے۔ انسان اور پس کی فکر و تدبیر کی وہ خاصیت جو اسے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے اور اُس میں خود سمجھی پیدا کرتی ہے۔ انسان نے عقل ہی کے طفیل تنق کے مدارج طے کر کے تمدن و تہذیب کی بنیادیں استوار کی ہیں اور وہ اسی کی مدد سے تیز فطرت پر قادر ہوا ہے۔

حقیقہ

حقیقہ کے نقوی معنی ہیں فرمودہ کے سوا کے بل۔

جبرانی

جبرانی کا مادہ عبور ہے۔ آزادی میں یہ لفظ جبر سے جس کا معنی ہے پار کرنا۔ جناب ابراہیم دیانے فرات کے اُس پار سے آئے تھے اس لئے انہیں جبرانی کہا گیا اور ان کی زبان کو جبرانی کا نام دیا گیا۔
 علم۔ علم تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، تجربے کا مادہ حواس خمسہ ہیں لہذا اس سے حواس خمسہ کے توسط

کے بغیر ہمیں کسی شے کا علم نہیں ہو سکتا۔

علم الانسان

یہ ترکیب انتہرولوجی کا لغوی ترجمہ ہے۔ یہ ترکیب ارسطو نے وضع کی تھی۔ اس علم کے دو پہلو ہیں (۱) طبیعی علم (۲) انسان کا مطالعہ بحیثیت ایک حیوان کے جیسا کہ وہ ماضی میں تھا اور اب ہے (۱)۔ کل علم الانسان (انسان کا مطالعہ بحیثیت حاشرتی وجود کے)۔ ہمدے زمانے میں علم الانسان کو بڑا فروغ ہوا ہے۔ ٹائمر، فریزر، رابرٹسن سمیت مالی نوسکی وغیرہ کی تحقیقات نے قدیم مذہب، پگن، سماج، توہمات کے بارے میں اہم انکشافات کئے ہیں اور انسان کی سوچ کے بہت سے غلط پہلو بے نقاب ہو گئے ہیں۔ علم الانسان نے تجلیل فنی پر بھی گہرے اثرات ثبت کئے ہیں۔

عمر کا عبوری دور

یہ دور جوانی کے گزرنے کے بعد آتا ہے اور نفسیاتی پہلو سے مردوں عورتوں کے لئے بڑا نازک ہوتا ہے۔ عورتوں میں یہ دور ایام کے نکل جانے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جوانی کی رخصت کا احساس عورت مرد دونوں کے لئے نہایت تلخ ہوتا ہے اور اس دور میں انسان گونا گوں جسمانی اور ذہنی عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور افسردگی، بیزاری، سر دہنی اور یاسیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ کسی لڑکے نصب العین کے حصول کے لئے کام کرنے والے اس دور کے آشوب سے محفوظ رہتے ہیں۔

عورت

لفظ عورت کا لغوی معنی ہے 'شرگاہ'۔ یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔

عیدی

وہ روپیہ جو کسی زمانے میں عیدین پر بچوں کے تالپن کو دیا جاتا تھا۔ آج کل عیدی عورتوں کو دی

جاتی ہے۔

غ

غازیہ

معر میں پیشہ درناپنے والی کو غازیہ کہتے ہیں۔ غازیہ نہایت ہوس پرور اور ترغیب آور انگازہ میں زور دند سے کوہے شکار کرنا چاہتی ہیں۔ رقص شکم۔ ان کا خاص ناع ہے۔ بعض محفلوں میں برہنہ بھی ناپا چاہتی ہیں۔ ان کا رقص شکم، معرقیم سے یاد گار ہے۔

غضب

زہیر کا خون جس گڑھے میں گرتا تھا اسلام سے پہلے کے عرب اسے غضب کہتے تھے۔ ادب کی اصطلاح میں کسی حسینہ کی عورتی کے نیچے کے اُبلد کو غضب یا سیم غضب کہتے ہیں۔ اسے غرہ بھورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

غزل الغزلات

جذباتِ قدیم کی مشہور حقیقہ نظم جو جناب سیمان سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شکار کھیلتے ہوئے جناب سیمان نے ایک حسینہ کو دیکھا اور اسے اپنے محل میں لے آئے لیکن یہ دہشتیزہ کسی چرواہے سے پیار کرتی تھی۔ وہ اُٹھتی بیٹھتی عالم خیل میں اپنے محبوب سے باتیں کیا کرتی اور اس سے پُرجوش محبت کا اظہار کرتی تھی۔ آخر زچ ہو کر جناب سیمان نے اسے واپس بھیج دیا۔ اپنے اچھوتے تیشی بکیروں کے لحاظ سے یہ نظم حقیقہ شاعری کا ایک نادر اور دلکش نمونہ ہے۔

غوغا

عرب کو سننے کی آواز کو غوغا کہتے تھے۔ اس سے لفظ غوغا بنایا جس کو آدول جیبا شور و غوغا۔

ف

فاشترم

اس کا اردو نام چینی کا لفظ فاشتر ہے جس کا معنی ہے پھر ڈوں کا ٹکھا جو گھبراہٹ کے گرد باندھنے سے اور جسے روسی عظمت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ سولیس نے اسے ازبک زبان میں دیا۔ یہ سیات کی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے جو روایات اور آرمیت۔

فراسٹ

علم قیاد کو فراسٹ کہتے ہیں اور یہ لفظ رانائی اور زیر کی کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ فراسٹ عرب میں گھوڑوں (فرس) گھوڑا کی پہچان کا علم تھا۔ بعد میں آدمی کی شکل و صورت، چال و چل اور فابری الوار سے اس کے کردار کا پتہ چلانے کا علم بن گیا۔

فراش

فراش کا معنی ہے پھونکا۔ عزت مرد کا پھونکا ہے اس لئے اسے فراش کہا جاتا تھا۔ صاحب فراش شوہر کو کہتے ہیں۔ پھونکنے کی نسبت سے مرض کو بھی صاحب فراش کہا جاتا ہے۔

فرشتے

فارس میں فرشتہ کا معنی ہے۔ بھیجا ہوا۔ الہامی مہذب میں فرشتے خدا اور پیغمبروں کے مابین واسطے کا کام دیتے تھے۔ جبریلوں کے ہٹے فرشتے ہیں جو مانو (نیک ذہن) فرزا (دانش مند) آشا (نیک) سرکوش (ابہام لانے والا) مراد (موت کا فرشتہ) خود داد (آگ کا فرشتہ) نقلی معنی میں صوح (خدا) کا دیا ہوا۔

فلسفہ

لفظ فلسفہ کا معنی ہے۔ دانش کی محنت۔ چہ بے پر رانا آدمی کو فلسفہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں مدنی علم

کو فلسفہ کہتے ہیں۔

فنون لطیفہ

فنون لطیفہ میں فنِ دہان کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ یہ فنون ہیں: موسیقی، مصوری، شاعری، ناٹک، تعمیر، رنگ تراشی۔ ایچ جی ویلن نے کہا ہے کہ فلسفہ اور سائنس انسان کی تخلیقی کاوشیں ہیں جب کہ فنون لطیفہ محض آرائشی اور میانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نقل و نقل ہے۔ فنون لطیفہ کے شاہکار ادلی میں انسانی ذہن و قلب کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہوا ہے۔ فن ایک پہلو سے سائنس اور فلسفے پر برتری رکھتا ہے کہ اس کے شاہکار ادلی میں دوا کی تاثیر کا شعر موجود ہوتا ہے۔ سائنس اور فلسفے کے نظریات بدلتے رہتے ہیں لیکن فن پارے کبھی فرسودہ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ انسان کو مسرت بخشتے رہیں گے۔ سائنس فلسفے اور فن میں ایک قدم مشترک یہ ہے کہ تینوں میں تناسب و توازن کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ سائنس دان اور فلسفی نوع انسانی کے اجتماعی اہتمام میں تناسب کی تلاش کرتے ہیں اور فن کار اپنی شخصیت کے حواس سے انسان کے ذہنی و قلبی واردات میں تناسب و توازن پیدا کرتا ہے۔

قول

انگریزی کا یہ لفظ لاطینی کے لفظ فالس سے نکلا ہے جس کا معنی ہے دھونکنی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک احمق کی گفتگو میں دھونکنی کی طرح سوائے ہوا کے کچھ نہیں ہوتا۔

فقیر

یوسف زلیٰ مرزا عین کو فقیر کہتے ہیں۔

ق

قانون

آٹا آری نیارہ میں سولہ آٹا کو کہتے تھے۔ وہی آٹا یعنی مکوں کا نکلیا۔ بعد میں یہی لفظ خان بن گیا۔

قانون

نذری انتساب کے بعد انسان معاشرہ اور ریاست کی داغ بیل ڈالی گئی۔ برسرِ اقتدار بیٹھے نے کچھ قاعدے اور قوانین بنائے جن کا اصل مقصد ذاتی احکام کا تحفظ تھا اور اسے چھو، ڈاکے، زنا، عورت کو براہِ ذات، احکام میں شمول کرتے تھے اور بغاوت کو سنگین جرائم قرار دے کر ان کی سرکوب دینی گئی۔ مقتدر بیٹھے پر ان قوانین کا اطلاق ممکن تھا۔ وہ ریاست کے مفاد کے نام پر سب کچھ جائز سمجھتے تھے۔ قانون کی حیثیت مکڑی کے جانے کی تھی جس میں تختے سے بیٹھے تو چھن جاتے ہیں لیکن بیٹھے بیٹھے بغور سے اسے توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ دلیوں کو پہاڑات، بادشاہ کی بغاوت میں، برسرِ کار پیش تھی اور جہاں کہیں، بادشاہ کوئی خوبصورت عورت دیکھتے اور اسے پسند کرتے وہ بلا تکلف اسے اپنے سرم میں داخل کر لیتے تھے۔ حکام شروع سے اپنی طاقت اور اقتدار کو قوانین کے پردوں میں چھپاتے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا اقتدار مستحکم برقرار رکھ سکیں۔ قانون کا مقصد عدل و انصاف کا قیام نہیں تھا جبکہ حکام کہتے آئے ہیں بلکہ طبقاتی مفاد کا تحفظ تھا۔ مقتدر بیٹھے موجودہ صورتِ معاملات کو برقرار رکھنے کے لئے قانون سے آگے نکل کر حکم دیتا رہے چنانچہ ان کا قانون ان لوگوں کو باطنی کہہ کر ان کا قلع قمع کرتا رہا جو موجودہ صورتِ امور کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اقتدار کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ انہیں غدار اور وطن دشمن کہہ کر پابندِ سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جمہوری نقطہ نظر سے جو قوانین عوام خود اپنی مرضی سے اپنے آپ پر عائد کرتے ہیں انہی کی پیروی ان پر فرض ہوتی ہے۔

قیمۃ الضحیٰ، اس کا معنی صبح ہے۔ چنانچہ کائنات میں جو نظم کی یہ علامت وجود رکھتی ہے جیسا کہ نور

مسلمانوں کا عقیدہ اس مقام سے بے غور نہیں رہتا۔ ابن عباسؓ نے یہاں کھائیں کا معبد تھا جو حضرت عثمانؓ کی تعمیر کیا گیا تھا۔ بعد میں اسے مسجد کہنے کے یہاں جنبہ بدلیا۔ اس نے اپنے اشراف و اہل تہذیب کو یہاں اس کے ایک اندر دلی کوسٹ میں تالوت سکینہ رکھوا دیا۔ یہاں کے بادشاہ بنو کہد لفر نے یہ وسلم کو فتح کیا تو یہاں سیامانی کی اینٹ سے اینٹ بجوا دیا۔ اور تالوت سکینہ کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا۔ بعد میں مسلمانوں نے اس جگہ قبۃ العزیز تعمیر کرایا جو آج تک محفوظ ہے۔

قدر

قدر کی سب سے آسان اور قابل فہم تعریف یہ ہوگی کہ جس شے میں ہم چسپی لیتے ہیں اسی میں اسے لئے قدر پیدا ہو جاتی ہے مثلاً ایک پڑھا لکھا آدمی ایک اچھی کتاب کی قدر سمجھے گا لیکن اُن پڑھ کے لئے اس میں کوئی قدر نہیں ہوگی اسی لئے کہا گیا ہے کہ قدر ہمیشہ موعظی ہوتی ہے۔ افلاطونؒ میں قدر عدل کو انسانی وابہ بنا کر معروضی مانتا تھا، حسن، غیر صداقت، جدید نظریہ اضافت نے قدر کو انسانی اور موضوعی بنا دیا ہے۔

قدم شریف

پتھروں پر ادویات کے نشان پاؤں کا قدم شریف کہا جاتا ہے۔ لوگ ان پر شیشیں مانتے ہیں۔ ہندو اس ان پاؤں پر چرن کہتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا منہم گیا میں ہے جہاں دیشو کا نشان پاؤں محفوظ ہے۔ اس اپنے سوکے ہل کو اس پر چڑھاتی ہیں گویا اپنا سر قرین کر رہی ہیں۔ گوتم جہ کا قدم ہر مروت کے اپنے پر نقش ہے اور حضرت سجھا جاتا ہے۔

قراباؤین

اس رسدے کہتے ہیں جس میں قیمتی مزیجات رسیج ہوں۔ یونانی زبان کا لفظ گرافیدیلین کا معنی ہے۔

قریبانی کا بکرا

یہودیوں کے ہاں رسم حق کہ وہ اپنے من بھر کے گناہوں کا کفہ ایک بکری سے دینے تھے۔ وہ باری باری اس بکری کے سر پر دونوں ہاتھ رکھتے گویا اپنے گناہ اُسے منتقل کر رہے ہیں پھر اسے ایک اونچی چٹان سے گرا کر ہلاک کر دیتے تھے۔ اس کی گدن میں سوخا رسی بندھی ہوتی تھی۔ اُن کے خیال میں اُن کے من بھر کے گناہ یہ بکرا اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔

قرآن

قرآن کا لغوی معنی ہے بآواز بلند پڑھنا۔

قزل باش

لغوی معنی ہے سُرخ سردالا۔ ترکمانوں کے سات قبیلوں کو صغویہ کے جدِ امجد نے تیمور لنگ سے سپارش کر کے رہائی دلائی تھی چنانچہ یہ قبائلی صغوی خاندان کے فدائی بن گئے۔ ان قبیلوں کے افراد اپنے سروں پر سُرخ رنگ کے بادہ گوشوں کی کلاہ اڑھتے تھے۔ بادہ گوشے بادہ لباسوں کی رعایت سے رکھتے تھے۔ شاہ اسماعیل صغوی نے قزل باشوں کی جانفشانی اور پامردی سے شاہی سبک اڑبک کو شکستِ فاش سے کراس کا وعدہ توڑ دیا تھا۔

قزاق

دُوسری زبان کا اصل لفظ قازق (کاسک) ہے جس کا معنی ہے گھوڑا سوار۔ بعد میں رہنوں کو قزاق کہنے لگے۔

قندہ

اصل لفظ قدسی کا قندہ تھا جسے شرعِ عامیہ کو قندہ کہتے ہیں۔ لال شہزاد اور بعض قندہلوں کے مشہور پیشوا تھے۔ یہ لوگ عورتوں کی طرح زیبہ پہنتے ہیں، گھٹنوں اور ٹخنوں سے گھنگرو بانٹتے ہیں، سال پر دھماکے پھٹتے ہیں۔ پنجاب میں کبیرہ اور بندر کا تاشہ دکھانے والے کو بھی قندہ کہتے ہیں۔

قندیل

یہ لفظ لہجہٴی زبان کے کینڈیہ کا معرب ہے۔ انگریزی کا کینڈل ہی ہے۔

قبوہ

آج کل کافی کو کہتے ہیں لیکن اصلاً یہ لفظ شراب کے معنوں میں تھا۔ لفظ کافی جس (ال منیا) کے جنوبی صوبہ کا فاکے نام سے لیا گیا جہاں پیپے پہل کافی کی کاشت ہوتی تھی۔ شیخ الشاذلی بسے ۱۲۲۰ء میں یمن لائے اور اسے قبوہ کہنے لگے۔ دینا بھر میں سب سے زیادہ کافی برازیل میں پیدا ہوتی ہے۔

قیوم

لغوی معنی میں قائم رکھنے والا۔ شیخ احمد سرہندی کے صفاء جن کا تعلق مجددیہ فرقے سے تھا قیوم ہونے کے مدعی تھے یعنی کہتے تھے کہ اُن کے مجدد سے کائنات کا نظام قائم ہے۔

قلم

فنیق زبان میں جس سرکنڈے سے قلم تراشا جاتا ہے اُسے قلم کہتے تھے۔ بعد میں یہ لفظ عربی میں رواج پا گیا۔ یونانی زبان کا قلاموس اور لاطینی کا قلامس۔

ک

کافی

پنجابی شاعر کی مشہور مصنف تھے شاہ حسین نے راگوں کی بندش میں لکھا اور جیسے شاہ اور خواجہ غلام فرید نے اسے کمال کو پہنچایا۔ ایک روایت ہے کہ پہلے اس کا نام کافی دکلم سے بعضی عشق اور محابوہوں کا بعد میں کافی ہو گیا۔ اکثریت کی رائے میں کافی برصغیر کا ہی تھا۔ ہندوستانی موسیقی میں کافی راگ اور کافی ٹھاٹھ بھی ہے۔

کالی دیوی

رواؤر میں کی مہاتیا، دھرتی دیوی جو بعد میں ہندوؤں کی دیو مالا میں شامل ہو گئی۔ ہندوؤں میں اس کے کئی نام ہیں، سنی، انا، امبیکا، پاربتی، ڈھگلا، جگدھری، چنڈی دیوی وغیرہ۔ کالی دیوی کے معبد میں انسانی قربانی دی جاتی تھی۔ لگتے دکالی ٹھٹھے باندھے، میں ہر بعد اس کے معبد میں کمبیاں لٹک کر جاتی ہیں جن کا بہت بوجھ اور اولاد کی خواہش مند عورتیں چاہتی ہیں۔ ان کی عورتی کے آگے ٹخن کو شک نہیں جوئے دیتے اس کی عورت کے کئی ہاتھ ہیں گلے میں کھوپڑیوں کی مالا ہے اور زبان بلوے سے تھک کالی کے بھاری تھے اور اس کے نام پر مسافروں کا ٹھکانہ کرنا ہوا کہ رویتے تھے۔

کام دیو

ہندو دیو مالا میں عشق کا دیوتا جو ریشم اور گھسی کا بیٹا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، مٹی شہ (دل میں گڑ بڑ پھلنے والا)، مارا (چوٹ لگانے والا)، حن (پہلو کے نشے میں سرشار کرنے والا)۔ اس کے ایک ہاتھ میں تیرکمان ہے دوسرے میں شرن رنگ کا علم ہے جس پر چھلی کا نشان ہے۔

کاغذ

چینیوں کی ایجاد ہے۔ اس کا اس نام کو کوڑ تھا۔ ۱۰۰۰ء میں سرخ فوج ہوا تو چینی قیدیوں نے مسلمانوں

کوہنڈی سے کاغذ بنانے کا فن سکھایا، مثنوی میں کاغذ کے کارخانے قائم کئے گئے۔ اعلیٰ درجہ والوں نے مصفیہ کے مسدوسوں سے یہ تہر سیکھا اور پھر سادے یہ پ میں پھیل گیا۔

کٹان

مصفیوں کو کہتے ہیں جو آج کل مسلم شیخ کہتے ہیں۔ افغانستان کے مصفی اپنے آپ کو شاہ طہر کہتے تھے۔

کٹھ

پنجاب کے دیہات میں مردے کے دفن کے پچیس روز بعد بڑی اکٹھی ہوتی ہے اور محرم کے بڑے بیٹے کے سر پر گڑھی باندھی جاتی ہے گویا آج سے وہ اپنے کٹھ کا سراپا ہے۔ اس تقریب کو کٹھ کہتے ہیں۔

کچی پتی

پنجاب کے دیہات میں دہس کے شسرال جانے پر چاول، چینی، گھی وغیرہ لاکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اسے کچی پتی کہتے ہیں۔

کرارڑ

انہیں اردو سے بھی کہتے ہیں۔ ان کے تین قبیلے ہیں: اترادھی (شمالی)، ڈکٹا (جنوبی)، اور ڈاہرہ۔ یہ کرشن کے چٹاری ہیں اور ساہوکار کرتے ہیں۔ یہ کسی کام سے عام محسوس نہیں کرتے۔ دکانداری ان کا خاص پیشہ ہے لیکن عرصت پڑے تو گدھے بھی لادیتے ہیں اور جو تھے بھی بیچ لیتے ہیں جو ادنیٰ ذاتوں کے ہندو پسند نہیں کرتے۔ ان کی دہم تحریر کو کرڑی کہتے ہیں۔

کریم

برہمن کے کیرٹہ کو فاس میں کریم کہتے ہیں کیوں کہ چھ پہلے وہ شہر کریم میں پائے گئے تھے۔ بعد میں لغت کریم کے مہنوم میں جوئے لگے۔

کرشن

کرشن کا لغوی معنی ہے کالا۔ کالی دیوی کی طرح کرتن بھی دھاڑی دیوتا سے یا گیا ہے۔ اس کے دو روپ ہیں ایک گودندہ یعنی گائیک کے رکھوالے اور دوسرا ویشنو کا اوتار جو مابعدیت کی جنگ میں

اہم کار تہ بن تھا۔ پہلے روپ دلائی ہے۔ اس کی ماں دیوکی اپنے بھائی کس وائی متھرا کے ہاتھوں
 ہلک ہوئے سے بچنے کے لئے اسے برعین سے گئی جہاں وہ گروہوں (گروہوں) کی محدثوں سے عشق کرتا تھا
 ایک کوپ اُن محوش کی زور دلائے اُس کا عاشق مشہد ہے اور ہندی شاعری کی ایک مستقل روایت
 بن گیا ہے۔ کرشن جگت مادھائے آتما راویئے میں جو کرشن (برہمن) سے حاصل ہونے کے لئے بے قدر
 رہتی ہے اور اُس کی بھائی میں شریستی رہتی ہے۔

کرشمس

کرشمس یا جنب سیم کی پیدائش کا بتوارہ قدیم اقوام کی دیوتا سے لیا گیا تھا جو اسے آفتاب دیوتا کی
 ولادت کے سلسلہ میں منائی تھیں۔ جہڑے میں آفتاب جنوب کا رخ کرتا اور اس کی تہات میں فرق آجاتا
 تو قدیم زمانے کا انسان نہ جانتا کہ آفتاب جنوب کی طرف جھکتا جھکتا آفرقائب ہو جائے گا اور وہیں ہر کیوں
 کی پیٹ میں آجائے گی لیکن دسمبر کے اواخر میں آفتاب اپنی جگہ ٹھہر جاتا اور پھر شمال کی طرف لوٹے کا سفر
 جاری کرتا۔ اس پر غرضی کی تقریب منائی جاتی تھی۔ ۱۵۔ دسمبر کے گنگ جگ کی تہ نہیں اگر آفتاب دیوتا کی
 کے جنم دن میں۔ بقول پوٹھک پاٹو کی تاریخ پیدائش ۱۵۔ دسمبر ۱۰ اور ۱۶۔ دسمبر کو اور اس
 ۱۸۔ دسمبر کو پیدا ہوا۔ ایران کا آفتاب دیوتا متھرا ۱۵۔ دسمبر کو ایک خد میں اپنی کنواری ماں کے بطن سے پیدا
 ہوا تھا۔ اُس کے بارہ بیرو تھے، اُسے خداوند اور بندوں کے مابین شیخ اور مٹی (نجات دہندہ) تھے تھے
 اُس کے مت میں شامل ہونے کے لئے ہتھ لیا فردی تھا۔ موت کے بعد اُسے دفن کیا گیا لیکن وہ قبر سے جی
 اٹھا جس پر اُس کی حیات تو کا جن منایا گیا۔ متھرا مت ۱۰۔ ق م کو روم پہنچا اور ہر گیس پیل گیا۔ حیثیت
 کی اشاعت پر اُسے روم اور سکندریہ میں تشدد کے ساتھ دبا دیا گیا۔ کرشمس کا بتوارہ بھی متھرا مت ہی سے
 لیا گیا ہے۔ جنب جیسی کا یوم پیدائش شروع شروع میں چھ جنوی کو مناتے تھے لیکن ۱۵۴۰ء میں پوپ
 لائی پیرس نے اسے ۱۵۔ دسمبر کر دیا۔ یاد رہے کہ یونانی گیسبا داے کرشمس کا بتوارہ آج بھی ۱۵۔ جنوی کو مناتے ہیں

کھیمہ

کھیمہ کا معنی ہے چوکور عمارت۔ عابثیں بھی کہے کو معتدس ماننے تھے۔ یونانی اسلام کہتے ہیں کہ ایلان

کے ساسانی بادشاہ کجے کے لئے چڑھا دئے بھیجا کرتے تھے۔ عجمی کہتے ہیں کہ یہ لفظ فی الاصل ماہ گاہ یعنی چاند و یوتا کا معنی تھا۔ شہرستانی کے خیال میں کجیر کیوان سیدے کا معنی تھا۔ دولت بن مذاہب میں جو اسود کو کیوان کی علامت کہا گیا ہے کجے کے گرد قدیم زمانے میں سات چکڑے لگاتے تھے جو آفتاب کے گرد سات سیدوں کی گردش کی رعایت سے لگائے جاتے تھے۔ مسلمان بھی طواف کرتے ہوئے سات ہی چکڑے لگاتے ہیں۔

کھن

پٹن کا ننگ اور اس کے فواح میں کھن سے ایک عجیب کام لیا جاتا ہے۔ جب چرکسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس مکان کی چھت پر کسی مرد سے کا اُتھا ہوا کھن پھیلا دیتے ہیں کہ کھرواسے بے خبر ہوتے ہیں۔

کلال

شراب کشیدہ کے بچنے والے کو کلال کہتے ہیں۔ سکھ کلال اور مالیر اور مسلمان کلال لگے لگے نئی کہلاتے ہیں۔ آج کل لگے نئی پٹھان ہونے کے مدعی ہیں۔ پہلے ہندوہیت میں گوارت کے ایک گاؤں والوں نے اپنے آپ کو کلال کھوایا جب کہ دوسرے ہندوہیت میں لگے لگے زنی دسج کروا دیا۔ ہوشیار پورہ کے لگے لگے نئی شیخ کہلاتے ہیں۔ بعض مسلمان کلال راہبوت اور کھڑی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ (ایسٹس پنجاب کی ملازمین) پنجابی دیہات میں کہندوں کو کلال کہا جاتا ہے۔

کلام

علم کلام معتزلہ سے یادگار ہے۔ جہاتی دند میں یونانی کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے اور دیندے اسلام میں نسکری ہیجان پیدا ہوا تو معتزلہ نے عقلی دلائل سے مذہب اسلام کا دفاع کیا اور علم کلام کے اصول مرتب کئے۔ شہرستانی نے عل و الفی میں لکھا ہے کہ کلام اور منطق مترادف لفظ ہیں۔ کلام فلسفہ کے مقابلے میں ایجاد ہوا تھا اس لئے اسے فلسفہ ہی کی ایک شاخ یعنی منطق کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں سے پہلے عیسائی عقائد نے عقل استدلالی سے اپنے مذہب کی صداقت کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسکن عقل و نقل کی مضامیت کو علم کلام کا نام مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں میں رازی اور خوافی مشہور متکلم ہو گئے ہیں۔ آج بھی ان کی تعلیم میں مذہب اور سائنس میں مبالغہ پیدا کرنے کی کوشش

کی جا رہی ہے۔ اہل مذہب پہلے تو کسی سائنسی انکشاف کو ٹھکرانہ قرار دیتے ہیں اور جب اُس کی صداقت مسلم ہو جاتی ہے تو اپنی مذہبی کتابوں کے متن کی تاویل کر کے کہتے ہیں کہ اس انکشاف کے اصول ہمارے پہلے سے موجود تھے۔ مشرقی ملک میں اس نوع کی ٹھکرانہ روش سے علمی تحقیق کو نقصان پہنچا ہے اور سائنس کی ترقی و ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔

کلیتیت

یونانی زبان میں کتے کو سائن کہتے ہیں۔ فلسفی دیو بانس سے کسی نے ایک دن پوچھا "تم کون ہو؟" تو وہ بولا "میں ہوں دیو بانس کتا" اس پر اسے رنگ بکھٹے گئے یعنی "کتے کی مانند" "خواتین والا مسکرت میں گو مو دو کو کی ترکیب ہے جس کا مطلب ہے کتے کی طرح رہنے والا۔ عروں نے رنگ کا تہہ لکھی ہے کیا کہ عروں میں کتے کو کلب کہتے ہیں۔ دیو بانس بھی امد اُس کے پیرو چھے پڑانے کو پڑے پہنتے تھے اور ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ وہ شخصی احاک کے مخالف تھے اور ایروں کے بابے میں طنز کہتے تھے کہ یہ لوگ گھبر ہیں جو اپنی بیٹھ پر مل و دولت کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ بعد میں ہر بات کو طنز و مسخر میں اڑانے والے اور بات بات پر زبرد خند کرنے والے کو رنگ یا کلبی کہنے لگے۔

کلیسیا

اس لفظ کا لغوی معنی ہے "اجتماع" بعد میں عمارت اور ادارے کیلئے بولنے لگے۔

کیر

یونانی زبان کا لفظ ہے۔ عکس کشی کے آئے کو کیر کہتے ہیں۔ یہ بھی کرے ہی کے معنی رکھتا ہے۔

کیر کر

راؤن کا بھائی ایک دیوتا تھا۔ وہ سال بھر سویا پڑا رہتا تھا۔ لنگ لاکھ دھول پیٹے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا البتہ جب کوئی خوبصورت عورت اُسے چھوتی تھی تو ہڑبڑاکر اٹھ بیٹھتا تھا۔

کیر کا میلہ

۲۱۔ اس کو چادر مل کر خوب لوگ ہر دور لگتا ہیں اشنان کرنے کے لئے آتے ہیں۔ بدھ برس کے بعد

جب میدہ مشتری سبج دلو میں داخل ہوتا ہے (اسے کبھ کہتے ہیں) تو یہیں زبردست میدہ لگتا ہے اور
 لاکھوں عورتیں مرد جویم کرتے ہیں۔ اس دھڑنگ میں نہانا، غیرت دینا، سر اور ڈاڑھی کے بل منڈانا بڑا
 بھر شام بگھتے ہیں، نروں کے پھول (ٹہیں) لٹک میں بیٹے ہاتھ میں تکرہ دے بدھے سوگ کو جائیں۔

کو تو ال

یہ لٹکا اسٹہ کو ٹال ہے (کٹ، قلعہ، عین قلعہ کا حکم کٹ، پید کی چوٹی بھڑا تھہ جو چٹن پتھر
 کیا گیا پھر تھہ کٹاں

اندر تھہ امریکہ کی ایک خفیہ جماعت جو پہلی جنگ عظیم کے دوران میں قائم کی گئی تھی۔ اس کی
 بنیادی تعلیم ہے یہودیوں، عیسویوں اور مذہبی کیتھولک سے نفرت کرنا اس کے اراکین اپنے چہرے پر نقاب
 ڈالتے ہیں اور جھگوں میں آگ کے علاوہ ہر طرح کا عجیب و غریب رسوم لگا کرتے ہیں شعلہ کی جھڑکی ہوئی صلیب
 ان کا نشان ہے۔

کبروا

کبروا یا کبروا اکہدوں کے ناچ گانے کو کہتے ہیں۔ بعد میں بیلک گیت دوسرے کی طرح ہندوستانی موسیقی
 کی ایک صنف بن گیا۔

کبرو

کبرو جاسٹ کل ہے جس میں علم، احتیاد، اخلاقیہ، اخلاق، قانون، ارکم و علاج اور دوسرے معاملات
 اور صلاحیتیں جو انسان نے بہ حیثیت معاشرے کا فز ہونے کے حاصل کی ہیں شامل ہیں۔ (ای، بی، ٹائمر)

کھادر

دیہات کے کنارے کی قریبی زمین کو کھادر کہتے ہیں جو لافضی زمین کے کنارے ڈر ہوئے یا بگڑا ہوا جاتا ہے۔

کھٹ

جینز کو چاہا نہیں پر ڈال کر اس کی فائش کی جاتی ہے۔ اسے کھٹ کہتے ہیں جس پر عورتیں گیت

گاتی ہیں بعض دیہات میں عائی پیالے میں مٹی یا دہی ڈال کر مہانڈ سے لگ کر صول کرتا ہے اسے بھی کھٹے کا نام دیا جاتا ہے۔

کھرچ

ہندوستانی موسیقی کے سپنک کا چھٹا ٹونڈ (سا) اصل میں شرج ہے جس کا معنی ہے چھ کی پیدائش یعنی اس میں سے باقی کے چھ ٹونڈ پنچم، دھرت، راکب، گنندہ، مدھیم اور نیشاد نکلتے ہیں۔

کھکشاں

سندوں کا بھرت برآسمان پر لمبی دھاریوں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے جیسے گھاس کا ٹکھا گھینا گیا ہو۔ گاہ (گھاس) کشیدہ۔ ہندو اسے نگ دیشی (سانپوں کی قطار) کہتے ہیں۔ پینالی میں اسے ہبڑی را گھس کہتے ہیں یعنی ناؤ بولشش سطح آب پر چھوٹتی ہے۔

کھلوار

قدسی میں فرواد ہے یعنی ایک گھر سے کا بوجھ پنجاب میں کھلوار دس من کا ہوتا ہے۔

کھوجی

پنجاب کے دیہات میں چوڑی کاسراخ لٹکنے والے کو کھوجی کہتے ہیں۔ یہ چوروں کے نشان پانا (کھوج) اور مویشیوں کے پاؤں کے نشان (کھن) کو دیکھتے دیکھتے جن اس جگہ چا پہنچتے ہیں وہیں چھوٹل سے چھوڑی کے مویشی لگے ہوئے ہوں بعض اوقات تیس تیس میل تک کھوج لگاتے ہیں خواہ راستے میں ندی تالے ہی کیوں نہ آجائیں۔ یہ فن اب بٹا جا رہا ہے۔

کیمیائی گری

معمولی دھاتوں کو سونے چاندی میں بدل دینے کا فن کیمیائی کہلاتا ہے۔ اس کا آغاز مصر قدیم سے ہوا تھا جہاں کے پروجھت اپنی زبان میں جعفر کو کیمیائی کہتے تھے۔ کیمیائی اگر پارس پتھر کی تلاش میں غریب گھزادیتے ہیں۔ سونے کی ہوس کے باعث انہیں موت بھی کھا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں سونے نے ہزاروں برس چمک کر زیر زمین اپنا پیکر تخلیق کیا ہے جسے سونا کہا جاتا ہے۔ کیمیائی گروں کی اصطلاح میں

سوتے کو شمس اور چاندی کو قمر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا (آفتاب) کو سوتے سے پہچانا جاتا ہے۔
 خدا کا پیکر پارے میں لغو ذکر کے اُسے سوتا بنا دیتا ہے۔ گوتے کی مشہور تمثیل فاؤسٹ میں کیا گری
 کے افکار کا تانا بانا ہے۔ ڈگلس نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ کیا گروں کی مشہور
 نمائش ہے: گندھک، پارہ، نمک۔ کیا گروں کے تجربات ہی سے کیمسٹری کی سائنس نے جنم لیا تھا
 جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔

گرتا

سنسکرت میں اس کا معنی ہے وہ مرد جو خروالوں کی کفالت کرتا ہو۔ گھروالے اُس کے
 پر پیوار ہوتے ہیں۔ گرتا دھرتا کی ترکیب اسی سے بنی ہے۔

کور و پستان

بعض اقوام میں یہ رسم تھی کہ میزبان اپنی زوجہ کو مہمان کے پاس خلوت میں بھیجتا تھا۔ اسے
 آداب مہمان نوازی میں شمد کیا جاتا تھا۔

کبیت

پنجابی شاعری کی ایک صنف جس میں چار مصرعے ہوتے ہیں۔ ایک میں ماترے کا صواب
 نہیں ہوتا خواہ کتنے ہی ماترے ہو جائیں۔

گ

گنا

گنا شروع اند اور بزرگ محفل سے بنا جاتا ہے۔ دہا دہاں کو میلا سی اور میراں جیوں کے شرے محفل اور کھنے کئے کھائی میں بانہ جتے ہیں اس کے ساتھ ایک پھلہ اور پھندا اور محل کی پوٹھی بھی بندھی جوتی ہے۔

گھسگری

موسیقی کی اصطلاح میں وہ آواز جو گھسے لہرا کر نکلتی ہے اسے گھسگری کہتے ہیں۔

گدھا

پنجاب کے دیہات کی جو ان لڑکیوں کا ایک لوگ تھی ہے جو ٹھیکیں بجا کر اور تانیاں پیٹ پیٹ کر ناچا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ گیت بھی گاتی ہیں۔

گرتھ

پڑانے زمانے میں ہندو کا خندے نا آٹا تھے۔ وہ بھوج پتیر لکھتے تھے اور ان پتروں کو دھکے میں پرو کر گہ لگا دیتے تھے۔ گرتھ کا معنی گہ ہی ہے بعد میں کتاب کے مفہوم میں بولنے لگے۔

گرمشا

بکسوں کی مشافعتی مجلس کو گرتھ کہتے تھے۔ اب مغویہ بلند جتنے کو گرتھ پکنا کہا جاتا ہے۔

گلائی

گلائی شام کی دھرتی دیوی عسرتی کے خوبے پھڑی تھے جو دیوی کے جتن بید پر جلوس نکالتے تھے۔ اس جتن میں نندہ نندہ سے دھول بیٹے جاتے اور تفریلوں کے ساتھ جند آوازیں گیت گاتے جاتے عسرتی

کے بھاری بوش میں آکر اپنے آپ کو پھرنوں سے زخمی کر لیتے، اپنے کپڑے نوح پھینکتے اور اپنے تخت بتاس قلع کر دیتے۔ پھر وہ گھیسوں میں دھستے پھرتے اور لوگوں کے گھروں میں آگت بتاس پھینک دیتے جس پر مگر واسلے انہیں نہ تازہ پاس اور زیورات پہننے کو دیتے تھے۔ یہ پھر بڑے دیوی کے منہ کے پجاری بن جاتے تھے۔ آگت بتاس کے کانٹے کا مطلب یہ تھا کہ پھر پھر دیوی کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔

گنگ

دھول یا جلے کی غلاب یا گانے والے کے گلے سے گونجن ہوئی آواز کو گنگ کہتے ہیں۔ یہی، سند ویزو میں تو بوالگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے آواز گونج کر نکلتی ہے۔ گانے والے یا گانے والی کا پیٹ جتنا بڑا ہو گا اتنی ہی اُس کی آواز میں گنگ ہوگی۔ اس کے گانے اور آوازیں دلکشی اور تاثیر پیدا کرے گی۔

گندھارا آرٹ

پیشاور کے گرد و نواح کا علاقہ کسی دھن سے میں گندھارا کہلاتا تھا جس کا معنی ہے خوشبو سے سُطر (گندھ، خوشبو)۔ ۱۹۰۰ ق م میں گندھارا پر باختری یونانیوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری صدی بعد مسیح میں ہندو کشن بادشاہ کشک کا تسلط ہوا جس نے بدھ مت کو بڑا فروغ بخشا اور بدھ کی مورتیاں تراشنے کے فن سے ترقی کی۔ بُت تراشی کے نئے یونانی فن کا دل کی خدمت سامان کی گئیں۔ یہ جیسے جن کے قد و خل یونانی ہیں گندھارا آرٹ کے عین نمونے ہیں۔ اس آرٹ کو دنیا بھر میں قد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ گاہر کے میوزیم میں اس اسلوب فن کے نہایت نولہ صورت نمونے موجود ہیں۔

گھوٹ

سندھ میں دُہا کو گھوٹ اور دہن کو گھوٹ کہتے ہیں۔

گوت

لفظ گوت کا اصل معنی ہے گائے کا گھر۔ اصطلاح میں چند دھن کی ذیلی جاتیوں کو کہتے ہیں۔ گور رکھا، ایک قسم کا تندرہ جو جگ سے پھلے سیکھتے تھے (۱۲)۔ نیپال کا پیشہ ور سپاہی۔

گھڑی

سنگوں کے عدد میں گھڑی ۳۲ منٹ کی، پہلی ۲۲ سیکنڈ کا اور پہلی ایک سیکنڈ کا ہوتا تھا۔

گھوڑی

پنجابی دیہت کا لوگ گیت جو دہلا کے گھوڑی پر سوار ہوتے وقت گایا جاتا ہے۔ دہلا کی اینٹیں یہ گیت

گاتی ہیں۔
گھٹو

گھٹو (اُٹس) اور گھوڑا اور جہاں جو تختے چل کوٹلاتی ہیں۔ پنجابی دیہت کا ایک توہم ہے۔

گوئیاں

ایر لوگ بعض اوقات دوسروں کی ریش گھروں میں رکھ کر ان کی پردوش کہتے تھے جو ان کی اپنی بیٹیوں کی گوئیاں (سییدیاں) کہلاتی تھیں۔

گھوٹل

وسط ہند کے جنگلی قبائل بھاریا، گوند اور سٹڈا اپنی بستی سے الگ تھلک ایک بڑا سا جھونپڑا بناتے ہیں جس میں ماٹوں کو کھڑا کر کے لڑکیوں پر بیٹھتے ہیں اور جنسی اختلاط کرتے ہیں۔ اس جھونپڑے کو گھوٹل کہا جاتا ہے۔ اس میں بیابا ہوئے محدثیں مرنے لگتی جاسکتے۔ گھوٹل میں کوئی لڑکی سا ملے ہوئے تو اس کا بیاہ لینے اصل شگیت سے کر دیا جاتا ہے اور اسے صیوب نہیں جانتے۔ گھوٹل کی صورت میں گیا ان قبائلوں نے کنوارے لڑکے لڑکیوں کے جنسی مسائل کا حل پیش کیا ہے۔

گیتا

جوسیوں کی گیتا گاتا۔ گیتا کا مادہ گاؤں (گاتا) ہے اور گیت اس لفظ سے ہے۔ گیتا ہندوؤں کی اور گاتا جوسیوں کی مقدس کتابیں ہیں۔

ل

لاکڑی

لاکڑی یعنی لکڑی والا۔ لکڑی کے چل میں نصف کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے جس کے اشارے پر لکڑی چل کتے ہیں۔

لاات منات

لاات، منات اور عزتی چاندیو یاں تھیں جنہیں اسلام سے پہلے عرب اللہ کی میثاں (جنت اللہ) کہا کرتے تھے۔

لاکھ

منسکرت کے لفظ لکھنا سے بنا ہے۔ ایک سو ہزار کی رقم لکھنا کا معنی ہے نشان۔

لاٹ مارچ

اکتوبر ۱۹۴۴ء میں چین کی غلہ جلی میں چینگ کیسنگ کی فوجوں نے اشتراکی فوج کو گھیرے میں لے لیا لیکن اشتراکی مافضے تنگ پڑا۔ ان لائی اور چین ٹری کی قیادت میں ریگرا توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور صفوں کو بستنی علاقے تک پہنچنے کے لئے سڑک چھ ہزار میل کا فاصلہ طے کیا۔ اسے لاٹ مارچ کہتے ہیں جو تاریخ عالم میں عظیم ترین جنگی کارنامہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دعوت مساعد ہونے پر اشتراکی کیمنگ گاہوں سے باہر نکل آئے اور چینگ کیسنگ کو شکست دے کر لکھ سے باہر نکال دیا۔ لاکھ مارچ کی جو لاکھ مارچ میں جتہ نہ لے سکے انہیں چینگ کیسنگ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مافضے تنگ اس مارچ میں جس گھوڑے پر سوار تھا موت کے بعد اُسے صفوں کو دیا گیا۔ یہ جنود شدہ گھوڑا اشتراکیوں کی بہت و شجاعت کی علامت بن گیا ہے۔

ہنگ جلدی

شیر جگت میں جو رنگ اور نم کی شیر چاندی میں منڈھا کر گلے میں پہنتے ہیں اور مانتے ہیں
ان کی شکل کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔

لانو

دہلا اور دلہن کے کپڑوں کو گرہ دے کر گرہ کو سمت و فرائ کے سروں پر رکھا جاتا ہے اور
گیت لگاتے جاتے ہیں۔ یہاں کی ایک مشہور رسم ہے۔

لڈٹی

نہج کا ایک نوک ناچ جیسے چکر لٹکے پڑتے ہیں۔ ہاتھوں میں ڈنڈے رکھتے ہیں جو تال کے ساتھ
اٹھتے بیٹھتے جاتے ہیں۔ لڈٹی انھیں انھیں کر پائی جاتی ہے۔

لیبائی

فرانڈ نے جنسی کشش کے لئے لاطینی کا لفظ لیاڈو LIBIDO استعمال کیا ہے۔ یہی لفظ
منکرت میں لیبائی (شدید کشش) ہے۔ لوبہ اور لیبائی اسی سے ہیں۔ یہ لفظ قدیم یونان میں لوبہ
LIOB اور انگریزی میں نو LOVE پر معنی محبت آیا ہے۔

لکھنؤ

مشہور اور دنیا کی فوجی بستی تھی جسے رام کے چھوٹے بھائی لکھنؤ کے نام پر بسایا گیا تھا
اس لئے لکھنؤ کے نام سے مشہور ہوئی۔

لوک گیت

جس طرح لوک بے کھاؤ ادبیات کا ماخذ ہے اسی طرح لوک گیت موسیقی کا ماخذ ہے۔ ہندوستانی
موسیقی کے راگ کس نہ کسی صورت میں لوک گیتوں ہی سے نکلے ہیں مثلاً پہاڑی، بھروس، پوچ، جوگ،
سوہنی، دیس، گودھلہ، سارنگ وغیرہ پنجاب میں لپٹی، ماہیا اور پتہ لوک گیت ہیں۔ دارا
بندھن کھنڈا، چیتی، ساوئی، جھونن آڈر پڈیش کے، بکری مرزا پور کے لوک گیت ہیں۔ سندس کے

موسیقاروں پر کسی اور گیت گانے اکثر لوگ گیت اپنائے ہیں اور ان کے دس اور لاکھ کو کلاسیکی اسالیب میں مشتق کیا ہے۔ جرمن موسیقار شوبرٹ کے نعت پر لوگ گیتوں کا اثر نمایاں ہے۔ گویتے کے لئے فردی ہے کہ وہ لوگ گیتوں سے قریبی رابطہ رکھے۔ اُس کی ٹانگی میں لوگ دس سے شائع ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد میں مانگ (کلاسیکی) اور دیسی (لوک، علاقائی) راگ راگینوں کا میل ہوا جس سے موسیقی عوام سے قریب تر آ گئی۔ ایک جرمن عالم جوہان گوٹفرڈ ہرڈ نے جرمنی کے لوگ گیت اکٹھے کئے اور ایک رات گوتے گوتے گوٹے پر لوگ گیتوں کی بے پناہ تاثیر کا راز کھلا اور وہ اسی رات سے شریکینے لگا۔ لکھنؤ میں ہر رات کی کتب "افروام عالم کی آوازیں گیتوں میں" نہایت قابل قدر ہے۔

ٹوہری

جاڑے میں ٹھٹھرا دینے والی تیز ہوا کو پنجابی دیہات میں ٹوہری کہتے ہیں۔

لیلی

لیلی ہوا یا باد کو نکلنے کی ایک نہایت خوبصورت اور رنگ فرام گھڑی تھی جس کی شہرت دُور دُور تک پھیل گئی۔ رنجیت سنگھ نے یہ لیلیاں کو مجبور کر کے یہ گھڑی اُس سے ہتھیالی۔

لاہوت

مختصر علاج نے صوفی کے روحانی ارتقاء کی منزلیں مقرر کی تھیں، ناموت (مادی عالم) جبروت (فرشتوں کا عالم یا عالم جلال)، لاہوت (عالم جمال)، ہاہوت (حقانی اللہ کا مقام)۔

لے

جلے، مردنگ یا کچھارے کا ٹھیکا جو سڑوں کو ضبط میں رکھتا ہے۔ اُستاد لوگ کہتے ہیں کہ جو گویا نے کا پکانہ ہو وہ کوڑ (عطائی) ہو تا ہے۔ پنڈتوں کے خیال میں لے گورد ہے، سُند (یشور ہے) (سُند کا اصل معنی خدا ہی ہے) گورد کا ہاتھ خدا سے بغیر ایشور تک رسائی نہیں ہو سکتی۔

ملویت پسندی

یونان قدیم میں فلسفے کا آغاز ملویت پسندی سے ہوا تھا۔ ابتدائی دور کے آئینی خاصہ کو مریاٹی (جرور ۱۰۵۵) کہا گیا ہے جس کا معنی ملویت پسندی کا ہے۔ (۵۵۰-۶۲۴) نے کہا کہ کائنات پانی سے بنی ہے، اگاسی سینٹ نے کہا نہیں کائنات ایک ذرہ لا محدود ہے؛ پریکسیس نے کہا کائنات آگ سے بنی ہے، ایچی دیکس کے خیال میں کائنات کے اجزائے ترکیبی آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہیں؛ دیوکرلیس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات ایٹموں سے مرکب ہے۔ یہ فلاسفہ ملویت پسند تھے کیوں کہ انہوں نے اپنے ہم ادب مشابہ کے مطابق کائنات کی تحقیق توصیف کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی کوئیں کو کسی دیوتا سے منسوب نہیں کیا تھا جیسا کہ اس دور کے اہل مذہب کا عقیدہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مادہ ازلی ہے، غیر فانی ہے، اس میں حرکت کی صلاحیت موجود ہے اور یہ حرکت متحرک قوانین کے تحت ہو رہی ہے، فطرت میں ہر چیزیں سبب و مسبب کا قانون کا درمیان ہے اس لئے کوئی شے علم سے وجود میں نہیں آ سکتی اور نہ کائنات پر کسی قسم کا کوئی شعور یا ذہن یا یزدانی قوت متصرف ہے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کی مثالیت پسندی کے باعث ملویت پسندی کی یہ روایت دب کر رہ گئی لیکن رواقیون اور ایتھورس کے پیروؤں نے پھر ملویت پسندی سے رجوع کیا۔ رواقیوں کی طبیعات کا اصل اصول یہ تھا کہ کوئی غیر مادی شے موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ ان کے خیال میں علم صرف جسمانی حواس ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ روح اور عقل کو بھی مادی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ملویت پر مدد اللہ کا پسند لگایا اور کہا کہ خدا کائنات کی روح ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہے اور یہ روح بھی آتش ہے، مادی ہے۔ ایتھورس اور لکریٹیس نے واضح الفاظ میں ملویت کا اعلان کیا اور کہا کہ عالم مادی ہرگز مکیا کی ہے جس کا نام

سلسلہ سبب و مسبب کے باعث قائم ہے، مدح ایٹموں سے ملکیت ہے جو ذرے کے بعد بکھر جاتے ہیں چنانچہ وہ حیات بعد موت کے منکر تھے اور اسے اہل مذہب کا دواہر قرار دیتے تھے۔ لگیشیس کہتا ہے کہ کائنات مادی کے مادہ کو کوئی قانون یا ہستی نہیں ہے۔ کائنات کے صیقل انہیں اس کے اپنے بطون میں موجود ہیں۔ خدا آفاقی قانون ہی کا دوسرا نام ہے۔ بعد وضعی کی تدریک مدلیوں میں مشابہت کا چرچا ہوا کیوں کہ کلیسا والے اسے اپنے مذہب کے قرین جانتے تھے۔ ولی آلستان نے افلاطون کو فلسفیوں کا مسیح کہا، اسیار العلوم کے ساتھ جب نئی مائٹس نے جنم لیا اور کپسڈ، گلیلیو اور نیوٹن نے طبیعیات اور میت میں بریت انگیز انکشافات کئے تو فلاسفہ نے مادیت پسندی کا اہیاد کیا۔ ایس مطلق مادیت کا قائل تھا۔ اس کے خیال میں کائنات کی ہر شے انسان سمیت مادی ہے اور حرکت میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی فکر ترقی یافتہ حسیات ہی کا سلسلہ ہے۔ ڈیکارٹ نے حیوانیت کے جسم کو ایک خود کد کئی قرار دیا اور پسینہ انہی حسیات کی طرح وحشت الوجود کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ حقیقت ایک ہے جو تمام کائنات پر محیط ہے۔ ایس سے الگ کسی شے کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا۔

اٹھارویں صدی میں مائٹس کی جہرگیر اشاعت نے خود افراطی کی تحریک کو جنم دیا جو ہائینڈا ورائس سے ابھری اور تمام مغربی ممالک میں پھیل گئی۔ اس کے فلسفہ دیدرو، دہوبلنڈ، ڈالمبرٹ، ٹگور، ہلی ڈیشس وغیرہ مادیت پسند تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیکارٹ نے حیوانات کو کئی کہا ہے انسان بھی انہی ہی کی طرح کی کئی ہے اور اس میں تمام ذہنی حدودات میکائی ہیں۔ دہوبلنڈ نے مدح کے وجود سے انکار کیا اور کہا کہ نسکودتد بزمیر کا ایک ایسا ہی فعل ہے جیسا کہ مثلاً ہضم معدے کا فعل ہے۔ ان فلسفہ کے خیال میں حقائق کو مشاہدے پر مبنی ہونا چاہیے۔ مادی عالم کا نظام خود کد ہے اور اس میں تمام تغیرات طبعی قوانین کے تحت ہوتے ہیں اور کدہ ارض کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ ۱۹ ویں صدی میں ہیکل اور ڈارون کے نظریات نے بھی شاییت کی نفی کی۔ ہیکل نے انسانی شعور کی تشبیہ عضویاتی پیلو سے کی اور کہا کہ ذہن جسم سے الگ نہیں ہے بلکہ مغز سر ہی کا فعل ہے۔ اس نے ہر قسم کی فوق الفطرت ہستیوں سے انکار کیا۔ ڈارون نے انسان کو ایک ترقی یافتہ حیوان کہا کہ کلیسا والوں کی روحانیت کو رد کر دیا۔ صدی وادیوں میں اصیقت

اور مقدار بر خضریٰ کے نظریات نے کلاسیکی مادیت کا خاتمہ کر دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مادہ چند "واقعات" پر مشتمل ہے جو اخلاقی قوانین بسبب و شئیت کے تحت ترتیب پاتے رہتے ہیں یعنی مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بعض سائنس دانوں نے اس سے یہ تصور اخذ کیا ہے کہ ایٹم کے اجزاء الیکٹرون پر پروٹون وغیرہ کی حرکت آزادانہ ہے جس کے سلسلہ سبب و شئیت باطل ہو گیا ہے لیکن یہ محض نیم صداقت ہے۔ توانائی کی لہروں کی حرکت آزادانہ ہو تو ہو لیکن جب توانائی مادے کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ مادہ سلسلہ سبب و شئیت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔

کامل مگر کس نے کلاسیکی مادیت کو رد کر دیا اور اس میں جدیدیت کو شامل کر کے جدیداتی مادیت کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریہ کا اصل اصول یہ ہے کہ مادہ اپنے وجود کے لئے انسانی ذہن و شعور کا محتاج نہیں ہے اور عروضی صحت میں موجود ہے، اس کے ساتھ ہی کلاسیکی مادیت کی جگہ جدیداتی مادیت درج ہو گئی ہے۔

ماشہ

ما کا معنی اسکرٹ میں ہے پاتا۔ ماشہ اسی سے ہے۔

ما فیہ

عربی میں مائیدہ کا مطلب ہے "جہاں پناہ"۔ یہ ضخیم تغلیم جزیرہ مقید سے شروع ہوئی جو کسی زمانے میں عربوں کے تسلط میں تھا۔ ابتدائی زمیں راند کی تنظیم تھی جو عربی گمراہیوں کو دبانے چاہتے تھے بعد میں لوگوں اور قاتلوں کی خفیہ جماعت بن گئی جس کے سرور کو ڈان کہتے ہیں۔ مسولین نے مائیدہ کو کھل دیا تو یہ لوگ بھاگ کر اصلاح منہ امریکہ چھ گئے اور وہاں اس کے سروراند نے کئی تنظیمیں قائم کر لیں اس کے اراکین پیشہ و فہم اور قاتل ہوتے ہیں۔ جراثیم، منشیات کا بیس دین، جھمکت فروشی اور مٹکنگ کے مذہب کا روبرو میسرانہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ اپنے مخالفین کو پیشہ و قاتلوں سے ہلک کر دیتے ہیں اور آپس میں بھی لڑتے بھگڑتے رہتے ہیں۔

مالا

مالا جو دھوئیں کی ایک ادا ہے بعد میں عیسائیوں اور مسلمانوں میں اس کا رواج ہوا تبسج اسی کی ایک صورت ہے۔

ماحقس کا نظریہ

ماحقس کا آبائی کا نظریہ جس نے چند نس ڈارون کو متاثر کیا تھا یہ تھا کہ برصغریٰ ہوائی آبادی کو تین طریقوں سے روکا جاسکتا ہے۔ ۱۔ اخلاق ضبط یعنی جنسی حظ سے گریز کرنا، ۲۔ معصیت یا غیر فطری طریقے اختیار کرنا، ۳۔ انکس۔ اخلاق ضبط پر اُسے چنداں اعتماد نہیں تھا اور بحیثیت لیکچوری ہونے کے معصیت کو بھی جائز و ناجائز نہیں سمجھتا تھا اس لئے اُس نے کہا کہ عرفان افس ہی آبادی کو بڑھنے سے روکنے کا موثر طریقہ ہے۔

مائیوٹوٹا

مائیوٹوٹا یونانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایک ذہنی مرض ہے جس میں آدمی دوسروں اور ذہنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی سب سے واضح علامت یہ ہے کہ مائیوٹوٹا کے لگنے والے مائیوٹوٹا کے تھے لگتا رہتا ہے۔

مائیوٹوٹا

مائیوٹوٹا (۲۱۴ — ۲۴۹ م) شاہی اور شیر کے عہد حکومت میں ایران میں ظاہر ہوا اُس نے زردشت کے مذہب کے رد کیا مائیوٹوٹا کی تعلیم یہ تھی کہ کائنات میں دو انبی و اہلی عناصر ہیں: خیر اور شر؛ خالق دو ہیں خالق خیر اور خالق شر۔ ہوشے پانچ صفات سے متصف ہے یعنی رنگ، ذائقہ، بو، لمس اور آواز۔ ان کے ذیل سے انسان جسم حاصل کرتا ہے۔ فوٹو نیکی کا ماخذ ہے اور ظلمت بُرائی کا منبع ہے۔ ابتدا میں پچھتر الگ الگ تھے لیکن ظلمت کی طرف سے ابتدا ہوئی اور دونوں باہم آمیز ہو گئے۔ وہ زردشت کی تعلیم کے برعکس اہرمن یا خالق شر کو اہرمنزدا یا خالق خیر سے زیادہ طاقتور اور افضل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ آدم کو شیطانی نے پیدا کیا تھا اس لئے بُرائی انسان کی سرشت میں ہے۔ مائیوٹوٹا نے زردشت کی مخالفت اس لئے بھی کی کہ زردشت تو اللہ و لگا شر کی دعوت دیتا تھا جبکہ مائیوٹوٹا اور تھک دنیا کا قائل تھا اس لحاظ سے وہ بد مذہبیت سے متاثر ہوا تھا۔ اسی سبب وہ عیسیٰ بن مریم کا بھی مدافع تھا۔ اُس نے اپنی کتاب شاہ پور کہیں شاہ ایران شاہ کے نام مضمون کی تھی۔ یورپیوں کے آگے نے پر شاہ پور کے بادشاہیں ہر ام آمل نے مائیوٹوٹا کو قتل کر دیا اُس

پر الزام یہ تھا کہ وہ ترک ملاقا اور تجرد کی دعوت دے کر معاشرہ انسانی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ مانی اور اُس کے پیرو بلند پایہ خطاط اور مصنف بھی تھے اور سونے چاندی سے اپنی کتابوں کو مزین کرتے تھے۔ مانی کے تعلیمات کے اثرات دور رس ہوئے جیسیاتوں کا مشہور ولی آگسٹائن عیسائیت قبول کرنے سے پہلے مانی ہی کا پیرو تھا۔ جیسیاتوں میں رہبانیت کا درجہ بھی بدھ مت اور مانی کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ ایرانی مسلمانوں کے خیالات پر بھی مانویت کے اثرات ہوئے۔ مسلمان علماء نے مانویت پر زندیق ہونے کا فتویٰ دیا اور انہیں چُن چُن کر قتل کیا گیا۔ مانی کا کیشس، جابر و قابر ابرہہ میں ادبیت میں نفوذ کر گیا۔ بلخ کا باغی شیطان اور اقبال کا ابلیس اُسی کے عکس ہیں۔

مانا

مانا کا تصور اکثر وحشی قبائل میں شروع سے موجود رہا ہے۔ کوڈرگٹن نے میلانیسیا کے قبائل کے حملے سے اس کی تشریح کی ہے وہ کہتا ہے کہ اُن کے عقیدے کے مطابق مانا ایک قسم کی فوق الفطرت اور ہر گیر توانائی ہے جو اشیاء اور اشخاص میں نفوذ کر جاتی ہے۔ اسی کے فیض کسی شخص یا شے میں غیر معمولی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوڈرگٹن کے بحثیات پر حصر کرتے ہوئے ڈنگ نے کہا کہ مانا کا تصور ہمدی نفسیاتی توانائی کے تصور کا پیش زعم ہے بلکہ تمام توانائی کا پیش ہے۔ اس کا تعلق ادوار کے مسک سے ہے جس کی رو سے بادلوں، درختوں، بھیدوں، دریاؤں، مٹھانوں وغیرہ کو ذی شعور سمجھا جاتا تھا۔ میلانیسیوں کے خیال میں سرورائیدہ طیب یا جانور گر میں مانا یا توانائی بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے۔

ماوراء الواقعیت

یہاں صدی کی ایک فنی دہائی کی تحریک جس میں شاعر یا فن کار اپنے تحت شعور کو خیال تصاویر کے وسیع سے پیش کرتے ہیں۔ ایسے فن پارے کے نقوش بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ خواب میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نقوش بلا ہرے ربط ہوتے ہیں لیکن علامت لغت کے خیال میں ان میں خفی ربط و تعلق ہوتا ہے۔

مثابیت پسندی

افلاطون مثابیت پسندی کے فلسفے کا عظیم شاعر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اُشال کا عالم حقیقی ہے،

اس دنیا کی اشیاء اشال ہی کے عکس ہیں۔ اشال انہی دہی ہیں۔ عالم مادی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اُنہی پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ افلاطون حقیقت پسند ہے کیوں کہ اُس کے خیال میں اشال جتنی تجزیہ اور مشاہدہ سے بے نیاز اپنا مستقل وجود رکھتے ہیں جن کا اور اک عقل استدلالی ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ افلاطون کی ابتدا پر فیثاغورس، سقراط، پارمی نائڈیس اور ہیرکلیٹس کے اثرات نمایاں ہیں۔ فیثاغورس سے اُس نے حیات بعد موت، ریاضیات کی اہمیت اور عقل و دماغ کے استخراج کے تصورات لئے، پارمی نائڈیس سے اُس نے یہ خیال اخذ کیا کہ حقیقت، اولی وابدی ہے اور لغات غریب نظر ہیں۔ ہیرکلیٹس سے یہ عقیدہ منفر یا کہ عالم حواس یا عالم مادی کی ہر شے تغیر پذیر ہے اور اس عالم میں کسی شے سے کو بقا و قرار میسر نہیں ہے۔ پارمی نائڈیس کا یہ تصور یا کہ عالم اشال میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان مختلف رنگوں کے دھاگوں سے جو خوبصورت قالین بنائے گئے وہ افلاطون کا اپنا ہے۔ اخلاقیات میں وہ سقراط کے اس نظریے سے متاثر ہوا تھا کہ غیر حُسن اور صداقت کی اقدار معدومی ہیں۔

اس طرح بھی مثالیت پسند تھا لیکن اُس کے افکار میں حقیقت پسندی کا عنصر موجود ہے۔ اُس نے کہا کہ اشال اشیاء سے ماور ہیں میں جیسا کہ افلاطون کہتا ہے بلکہ خود اُن کے بطون میں موجود ہیں؛ عالم مادی غیر حقیقی نہیں ہے نہ محض اشال کا عکس ہے بلکہ حقیقی ہے اور اصل دنیاء کا امتزاج حرکت و تغیر کا باعث ہے جدید مثالیت کا آغاز کانت سے ہوا کانت کے نظریے میں عقل اور ارادے کے مابین مفاہمت نہیں ہو سکی چنانچہ اُس کے بعد مثالیت پسندی کی دو تحریکیں یعوبہ جو صورت پذیر ہوئیں "۱۔ جرمن عقلیاتی مثالیت پسندی (فیشے، شلینگ، ہیگل) جسے جرمن کلاسیکی مثالیت پسندی بھی کہا جاتا ہے۔ ۲۔ س میں خود آگاہ عقل یا ذہن کو حقیقت مطلق مانا گیا ہے ۳۔ ارادیت پسندی جس کا بانی شوپنہائر ہے وہ اندھے آفاقی ارادے کو حقیقت مطلق قرار دیتا ہے۔ فیشے کے نظام فکر میں موضوعی مثالیت پسندی اپنی ابتدا کو پہنچ گئی۔ برگس، لائٹنر اور بائکر مشہور مثالیت پسند ہیں۔ انگریزی مثالیت مطلق کے شارمین برادے، اور جوزف کوئے ہیگل کے پیرو تھے اور حقیقت کو کامل بالذات اور ہمہ گیر عقیداتی تجربہ سمجھتے تھے۔ فوربرخ اور کامل ہارکس کی تنقید سے جرمن مثالیت پسندی کا علم ٹوٹ گیا۔ لیکن اس کا آخری مشہور شارح تھا

جدید فلسفہ اور ترجمانات بالخصوص موجودیت اور جدائی مادیت مشائیت پسندی کے خلاف ہیں۔

مرثعہ

مرثعہ کا لغوی معنی ہے : بہار کا موسم گذارنے کی جگہ۔

مہرِ کھیت

فُزّی کا انعام جو پنجاب کے دیہات میں چوری کا سراغ لگانے والے کو دیا جاتا ہے۔

مرزا

یہ لفظ امیر نیا یا امیر زادہ کا مخفف ہے۔

مجموعیت

زردشت کا مذہب جس کی مقدس کتاب اوستا ہے۔ ہنسنگر کے خیال میں پیغمبرانہ تعلیم کا مرکزی خیال جو اسی الاصل ہے : خدا ایک ہے : اُسے سوا کہہ جاتے یا اہورا مزدا یا مردک جس کا نام دیا جاتے۔ وہی خیر کا اصول ہے، دوسرے تمام دیوتا خدا کے مقابلے میں عاجز ہیں، شر ہیں۔ اس تصور پر مسیح کا پونڈ لگایا گیا جس کی شکل یسوعاہ میں دکھائی دیتی ہے اور جو داخلی جبر کے تحت ہر کسے ابھرتا رہا ہے۔ یہی جوہریت کا مرکزی خیال کہ اس میں خیر و شر میں خیر اور شر کے مابین عالمی تاریخی کشمکش کا تصور موجود ہے یعنی شر درمیانی قدر میں کامیاب ہوگا اور خیر یوم قیامت کو فتح یاب ہوگا۔ تاریخ کی یہ اخلاقی ترجمانی ایرانیوں، کالدیوں اور یہودیوں میں مشترک ہے اسی سے برگزیدہ اُمت کا سوال بھی پیدا ہوا۔ قیدِ بابل کے دوران میں مسیحیت جیسے کالدی شعائے یہودیت میں بار پڑا۔ شیطان، ملائکہ، ہفت بہشت، یوم قیامت کے قصصات ایرانیوں کے آفاقی احساس کی پیداوار ہیں۔ یسوعاہ میں یسوع کو مسیح کہا گیا ہے۔ جو اسی پانچ یا تین نوازیں پڑھتے ہیں۔ نہاد کو گواہ کہتے ہیں جس میں گاتھا کی آیات زمرہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ آفتاب کی نیایش (دعا) دن میں تین بار کی جاتی ہے، صبح، دوپہر و شام۔ خدیار میں زردشت کے مذہب کے تین بنیادی اصول ملتے ہیں : ۱۔ ذراعت اور نگہ بانی شریعت ترین چیز ہے ۲۔ تخلیق و تکوین کا اُمت خیر اور شر کے تصادم کے نتیجے میں جوئی تھی ۳۔ عناصر اربعہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی مقدس ہیں، انہیں آلودہ کرنا گناہ ہے۔ جو اسی گتے اور رنگ ماسی کو مقدس جانتے ہیں۔ موت کے وقت

شک دید کی رسم ادا کی جاتی ہے یعنی سونے والے کے پاس ایک چادر چمکاتا لایا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ دم توڑتا ہے۔
 عجوبی اثر کو آغزب کا مظہر جان کر اُس کی تقدیس کہتے ہیں اور اسے بچھنے نہیں دیتے۔ نماز کے وقت آگ میں
 خوشبودار لکڑییں پھینکتے ہیں۔ ان کے ہاں زان کی حرکت مستقیم ہے یعنی وقت کا آغاز بھی تھا اور اُس کا انجام بھی ہو گا۔

مزدکیت

مزدک ایران کا ابتدائی مصلح تھا جو شاہ کراڈ کے عہد میں ظہر ہوا۔ اُس کی تعلیم اصل اصول یہ ہے کہ
 لاپرواہی، رذیلانہ اور حسد جیسے تمام مصائب و آلام کے ذمے دار ہیں۔ نذر زمین اور زن کے لاپرواہی نے انسانی
 مساوات کا خاتمہ کر دیا ہے اور لوگ امیر اور غریب کے طبقات میں بٹ کر رہ گئے ہیں لہذا ذاتی احکام کا خاتمہ
 ضروری ہے اور ہر قسم کی پیداوار کا اشتراک لازم ہے۔ نولڈ کے کہنا ہے کہ مزدکیت کو حریت، معارف، اثنائیت
 سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مزدک مذہب کے نام پر ذاتی احکام کے خاتمے کا مقصد تھا۔ مزدک نے افلاطون
 کی طرح حریت کے اشتراک کی بھی دعوت دی تھی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ذاتی احکام اور حریت ہی
 انسان کے لاپرواہی اور ہوس کے جذبات کو بے اثر کرتی ہے۔ عجوبی ذاتی احکام کے تحفظ کے قائل تھے۔ انہوں نے
 کراڈ کے بیٹے خسرو (بعد کا انوشیرواں) کو ساتھ بلایا اور بادشاہ کو مزدک سے بغض کر دیا۔ اُن کے آگے
 پر بادشاہ نے دھوکے سے مزدک اور اُس کے پیروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بڑی بے رحمی سے اُن کا قتل
 کر دیا۔ ایک عیسائی پادری بڑا نسنے اس قتل عام کا چشم دید گواہ تھا۔ اباحت نسوان کی مزدکی روایت
 مسلمانوں کے بعض فرقوں میں نمودار ہوئی۔ ان کا کھوج متبع اور ابو مسلم خراسانی کی تعلیمات میں لگایا جاسکتا ہے۔

مذہب

زافرنے مذہب عالم کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے ۱۔ الہامی ۲۔ سربانی یہودیت، عیسائیت
 اور اسلام الہامی ہیں جن میں خدا فرشتوں کے واسطے سے اپنے برگزیدہ بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے؛ لیونانی
 و اشراق اور ہندی ویدانت سربانی ہیں جن کی رو سے خدا کائنات میں جلدی و ساری ہے اور اس سے الگ
 نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں یہ تقسیم اس طرح کرنا زیادہ مناسب ہو گا ۱۔ ماد ذاتی؛ خدا کائنات سے
 علاوہ ہے، خالق ہے، مختار مطلق ہے اور ۲۔ سربانی؛ خدا کائنات میں جلدی و ساری ہے

مذہب کے اجزاء ترکیبی ہیں (۱)۔ کسی فرق الطبع قوت یا قوتوں پر عقیدہ رکھنا (۲)۔ انہیں متحد کر رکھنا (۳)۔ اُن کی تالیفِ قلب کے لئے رسومِ عبادت ادا کرنا اور قرآنیں دینا (۴)۔ مذہب کے دئے ہوئے ضابطہٴ اخلاق پر عمل کرنا ہے، یہی فریزر نے مذہب کی تعریف میں کہا ہے کہ مذہب اُن فرق الطبع قوتوں کی تالیفِ قلب کا نام ہے جو اہل مذہب کے خیال میں انسانی زندگی پر متعارف ہیں۔ ہارٹ مان کہتا ہے کہ مذہب انسانی ذہن کی آرزوؤں اور تخیلوں کو ایسی خدیی قوتوں سے مربوط کرنے کی کوشش کا نام ہے جو فی الواقع اُس کی مطلق پیدا نہیں کرتیں۔ قدیم مذہب کے آغاز سے بحث کرتے ہوئے بعض اہل تحقیق نے کہا ہے کہ مذہب کی تحقیق موت اور فنا کے خوف سے تھی۔ انسان شروع سے موت سے خائف رہا ہے اور اُس پر قابو پانے کی تدبیریں سوچتا رہا ہے۔ اس خوف کا دوا اُس نے ارواح کے منت سے کہنے کی کوشش کی۔ وہ حالتِ طراب میں دیکھتا کہ اُس کی وفات مرے ہوئے عزیزوں سے ہوتی ہے جس سے اُسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی مر کر زندہ رہے گا اور اُس کے اندر کوئی ایسی شے غنی ہے جو موت پر فنا نہیں ہوگی اس شے کو اُس نے نوح کا نام دیا اور نوح کی بقا کا تصور مذہب کا سنگِ بنیاد بن گیا۔

ارواح کے منت سے اجداد کی پوجا اور دیوتاؤں کی پرستش کا آغاز ہوا اور وہ انہیں راضی رکھنے کے لئے قربانیاں دینے لگا۔ زرمی الغلب کے بعد جہاں ریاست معرضِ وجود میں آئی وہیں پڑھتوں نے مذہب کو منظم کیا اور دیوتاؤں کے لئے مسجد تعمیر کئے۔ مردہ زمانہ سے کثرت پرستی کی جگہ وحدت کا تصور ابھرنے لگا اور ایک ہی خداوند خدا کو سب دیوتاؤں کا سرور تسلیم کر لیا گیا۔ موت کی درہشت سے نجات پانے کے لئے دیوتاؤں اور مذہب کی صفوں میں قدیم دور کا انسانی مظاہر کائنات سے جذباتی رشتہ قائم کرنے کا متمنی تھا تاکہ اس وسیع اور بے کراں کائنات میں اُسے اپنی بے بسی اور اجنبیت کا احساس نہ ہو اور وہ اس خیال سے تقویت حاصل کرے کہ مظاہر کائنات اُس کے خیر خواہ ہیں سائنس کی اشاعت کے بعد انسان اور مظاہر کائنات کے باہمی اس جذباتی رشتے کو ٹھیس لگی ہے۔ علمِ میت کے انکشافات سے کائنات کی سبکدوشی کا انکشاف ہوا ہے اور گرہِ ارض جسے مرکز کائنات سمجھا جاتا تھا ایک معمولی سے ستارے سورج کا ایک حقیر سیارہ بن کر رہ گیا ہے۔ سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں انسان نے ہزاروں برسوں کے بعد اندر فرسوجا شروع کر دیا ہے کہ اس وسیع کائنات

میں اس کا اصل مقام کیا ہے۔ روحانی جذبہ بدعتہ کائنات کے ساتھ جذباتی وابستگی کو قائم رکھنے پر اصرار کر رہی ہیں جبکہ حقیقت پسندوں نے اس جذباتی وابستگی کو بے ثمر میں کر دو کر دیا ہے اور اسی کٹے ارض پر ایسا معشرہ تعمیر کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جو عقل و انصاف پر مبنی ہوگا اور جس میں ہر شخص کو اپنی جسمانی، ذہنی اور ذاتی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا موقع ملے گا اور جس میں وہ اسکاں حد تک باسرت زندگی گزار سکے گا۔ سائنس نے مذہبی عقائد کو غور و فکر کیا تو مذہب کے فہم البدل کا سوال پیدا ہوا۔ برٹنڈ رسل کے خیال میں جو لوگ مذہب سے بدظن ہو گئے ہیں ان کے لئے علم ہیئت اس کا بدلہ ثابت ہو سکتا ہے اور جذبات کی تسخیر کے لئے موسیقی سے رجوع لایا جاسکتا ہے۔ اب روحانیت کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ انسان دوستی کے نصب العین پر عقیدہ رکھنا، اسے معتقد بنانا اور اس کی عملی تشکیل کے لئے جدوجہد کرنا ہی روحانیت ہے۔

مزبور

فاری میں مزبور اجنب کہتے ہیں۔ مزبور یعنی اجنبت پر کلمہ کرنے والا۔

مسحوف

اسی لفظ سے انگریزی لفظ ماسک بد معنی نقاب اور ماسک بیڈ معنی نقاب پوش تماشائیوں کا جماعت ملے گئے ہیں۔

مسکوت

انگلی زبان میں اپنے آپ کو نظر بد معنی چھپانے کے لئے بادشاہ اپنے دربار میں کوئی بد صورت مسکوف یا کبرا بونا رکھتے تھے جسے نظر بد کہتے تھے یعنی نظر بد بنانے والا۔ شاہ جہاں مسکوف نے ایک گردن لاکا اپنا مسکوت رکھا ہوا تھا۔ آج کل اہل مغرب کی فوج میں رجمنٹ یا بریگیڈ کا ایک مسکوت ہوتا ہے جو عام طور سے کوئی حیران یا پرندہ ہوتا ہے یہ دم طوم منت سے یاد دل رہے۔

مسمر ازمن

ڈاکٹر ڈانتر ازمن سمر نے ۱۷۹۹ء میں ایک کتاب شائع کی جس میں کہا کہ سیدوں کی گردش ایک ایسے غیر مرنی سیل کے واسطے سے انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے جس میں کائنات کی ہر شے تعبوی ہوئی ہے۔ اس نے اس چیز کو حیوانی مصالحتیت کا نام دیا کیوں کہ یہ ذندہ بدن پر اثر ڈالتی ہے اور قابل اسے ضبط میں

لا سکتے۔ اسی حقیقت پر مسمرانزم کی بنیاد رکھی گئی۔ ۱۸۵۱ء میں ڈاکٹر بریڈ نے انگلستان میں پیناس (ہینڈ) کا طریقہ رائج کیا۔ قابل مریض پر نیند طاری کر کے اُس کا علاج کرتا تھا۔ یہ طریقہ بعد میں فرانڈ نے تحصیل نفسی میں بہت تادیب پر ترک کر دیا۔

مُشْتَال

کا معنی ہے چلنے پھرنے والا۔ اس طرح کے پروڈل کو کہتے ہیں کیوں کہ اس طرح باغ میں ہٹل کر سبق دیا کرتا تھا۔

مُتَقَرِّہ

مُتَقَرِّہ سے ہے جس کا معنی ہے غائبہ اٹھنا۔ اصطلاح میں اس کا مطلب ہے طے شدہ مدت کے کٹے نکل کرنا۔ اس مدت کے گزرنے پر نہ کام مُتَقَرِّہ منقطع ہو جاتا ہے مُتَقَرِّہ کو میضہ بھی کہتے ہیں جناسب رسالت مآب اہ خلیفہ اہل کے لئے میں مسلمان مُتَقَرِّہ کیا کرتے تھے اور روایات میں ہے کہ بعض اوقات مُتَقَرِّہ بھی بھر خور دے کہ مدنی نکل کر لیتے تھے خلیفہ ثانی نے مُتَقَرِّہ کو منسوخ کر دیا لیکن اہل برصغیر کی ایک جماعت اسے جائز سمجھتی رہی۔

مُسْلِمَان

فارسی والوں نے لفظ مُسْلِم کو بگاڑ کر مسلمان بنایا۔

مَعْرُض

معرض کا اصل مطلب ہے وہ خوشنما لباس جو لڑکیوں کو فروخت کے لئے کھڑا کر دیتے وقت پہنایا جاتا تھا۔

مَعْقُول

عقل سے ہے جس کا معنی ہے اڈنٹ کا ٹھنڈی سے باندھا۔ معقول جو رستی سے بندھا ہو یعنی شائستگی کا پابند ہو۔ عقل وہ رستی جو سرکش بیذات کو قابو میں رکھتی ہے۔

مَغْرِب

غرب کا معنی ہے ”وہ دُور چلا گیا“۔ سورج ڈوبتے وقت دُور کسی جگہ کو چلا جاتا ہے۔ اِس سے دُوبنے کی سمت کو مغرب کہتے ہیں۔

مُتَقَلِّص مصغور کی : چند دن میں آنے سے پہلے مغل بادشاہ خیر الدین بابر کو اپنے عم زاد

سلطان حسین بالقرائے کے دربار میں استاد کمال الدین بزاز کے شاگرد دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا ترکہ بامیری میں
 اُس نے بزاز کے کمال فن کا اعتراف کیا ہے۔ بزاز ہندوستان آیا تو اپنے ساتھ کئی تصویریں بھی لایا یہاں پر ایران
 سے لوٹا تو اس کے جلو میں کئی ایرانی مصوّر تھے۔ میرسد علی تبریزی اور خواجہ عبدالصمد شیرازی (بزاز کا شاگرد)
 اور فرخ بیگ جیسے بالکل مصوّر جمل الدین البکر کے دربار کی زینت تھے۔ ان مصوّروں نے دربار کے ہندو
 مصوّروں کی تربیت کی اور انہیں ایرانی خطاطی اور رنگ آمیزی کے رُخز بتائے۔ مروجہ زمانہ سے ایرانی اور
 ہندی اسالیب کے امتزاج سے مغل مصوّر کی شکل پذیر ہوئی۔ چندیوں میں ماحو، مکند، رام داس، لکھن
 اور دسونت دربار سے وابستہ تھے۔ لکھن اور دسونت نے خواجہ عبدالصمد شیرازی سے کسب فیض کیا تھا۔ مغل
 مصوّر کی سب سے نمایاں خصوصیت شبیہ نگاری ہے۔ سلاطین اور دسار کی جو تصویریں ہم تک پہنچی ہیں ان
 سے مصوّر کی نفسیاتی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے چہروں میں شخصیت اور کردار کی انفرادی جھلکیاں
 دکھائی دیتی ہیں۔ جہانگیر سے پہلے یک رخھی تصویریں بنائی جاتی تھیں اُس کے زمانے میں سرخی بننے لگیں جہانگیر
 خود بھی مصوّر کی کے دقائق سے واقف تھا اور ماہرانہ رائے رکھتا تھا۔ تارڑ لڑکان اور مصوّر نقاش اُس کے محبوب
 مصوّر تھے۔ مصوّر نقاش کی بنائی ہوئی پردوں اور جانوروں کی تصویریں نہایت دلآویز ہیں۔ محمد نادر مورتی
 اور میراثم کو شاہجہان کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان کی تصویروں کے چہرے استادانہ نگارش کے حسین نمونے ہیں۔ مغل
 مصوّر کو بین الشطور کا دل شور تھا۔ ملان کے وسیع آسمان میں آوارہ بادل ادھر ادھر تیر رہے ہیں جن کے
 رنگ خوب لکھ دیتے ہوئے لگتے ہیں۔ شفق کے مناظر میں شہرے، ادغوانی، سرئی اور آود سے رنگوں کو بڑی
 لطافت سے استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے دُحُوب اور چھاؤں کے اسلوب کو ایک نئے فنی تجربے کے طور
 پر پیش کیا تھا۔ ایرانی مصوّر اس سے عاری تھے بعد میں راجپوت مصوّر پر مغل مصوّر کے گہرے اثرات پائے۔

مغیلمان

اُم غیلان ہے یعنی جھوٹوں کی ماں۔ کیسک کے درخت کو کہتے تھے۔ عربوں کا خیال تھا کہ اس پر جھوٹ
 بسا کرتے ہیں۔ جس شخص کو بدی کا بجز آتا تھا وہ کیسک کے درخت کے گرد سات بار دھاگا پٹتا تھا اور
 پھر اُس سے ہم کند ہوتا تھا۔

مکران

یہاں پہلے نرٹھ سے پہلے کا شکر کرتے رہے ہیں۔ اس کا اصل نام ماہی گیران تھا جو بدل کر مکران ہو گیا۔

مکلاوا

ہندو زبان میں موکل کا معنی ہے اجانت۔ مکلاوا یعنی دہلی کی رخصتی اسی سے ہے۔

مغربی موسیقی

یونانی موسیقی کے ابتدائی اصول فیثاغذس اور اُس کے پیروؤں نے باہلی اور مغربی موسیقی کی روشنی میں ترتیب دیے تھے۔ مغربی موسیقی کی طرح یونانی موسیقی میں بھی چھ صُمد تھے۔ اٹالیہ کے ایک راہب گائڈو آئیز نے ۱۲ ویں صدی میں ساتویں صُمد کا اضافہ کیا۔ یونانی فلوسوفز موسیقی کو اخلاق و کردار کی تربیت کے لئے اہم سمجھتے تھے۔ افلاطون نے کہا کہ موسیقی سے نفع تو افق سے آتا ہے اور بدل سے آتا ہوتا ہے جس شخص کے احساسات میں توافق ہو وہ نا افسانہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اُس کے خیال میں موسیقی نہ صرف احساس و کردار کی تہذیب کا باعث ہوتی ہے بلکہ صحت جسمانی کو بھی بحال رکھتی ہے۔

یونانیوں کے قبل سلاوونہ و برابلا اور قانون تھے۔ ۱۸ ویں صدی میں ایک اطالوی سڑکی ڈیزائنر نے دالمن کو جدید صورت بخشی۔ گائڈو آئیز نے سب سے پہلے موسیقی کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے اشارات وضع کئے۔ وینس کے ایک باشندے نے سپینٹ کا ساز بنایا۔ ۱۷۷۰ء کے گگ جنگ باٹولو مورکوٹوفی نے اس میں ایک نیا پڑھ بڑھا دیا جس سے اس کی آواز بلند اور پست کی جاسکتی تھی۔ اطالوی زبان میں پست یا مدغم کو پیانو اور بلند آواز کو فورتے کہتے ہیں چنانچہ اس ساز کا نام پیانو فورتے رکھا گیا جس کا محض پیانو کہلا یا۔ ۱۸ ویں صدی کے وسط میں موسیقی کا شوق سارے یورپ میں عام ہو گیا۔ بلخ نے بکے پٹیکے گیتوں کے ساتھ گیسر رگ بھی ایجاد کئے جو کلیسا کے بھجڑوں کے لئے نہایت موزوں تھے۔ بلخ ہی سے جدید موسیقی کا آغاز بھی ہوا۔ اس کے بعد مونس رٹ نے موسیقی کو چار چاند لگائے اور اسے حسن اور دلاویزی بخشی۔ مونس رٹ کے رنگوں میں اس قدر لطافت اور نزاکت ہے کہ ان پر سُرور میں جُتی ہوئی جانیوں کا گمان ہوتا ہے۔ وین سیٹ ہودن (فنی معنی ہے چھند کے باغ والا) اسے خون لکھا درست نہیں ہے کیوں کہ یہ مرثیہ اول و نندیری تھا اور اپنے نام کے ساتھ دین لکھا

تھا) نے جدید آرکسٹریکی بنیاد رکھی۔ ادوارِ عمر میں وہ بہرہ ہو گیا تھا لیکن اس عالم میں بھی اُس کے عظیم سمفنیوں لکھیں جن کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ واگنر، شوہرٹ، براہمز، مینڈل سوہن، ہینڈل بھی باکمال موسیقار تھے۔ پولینڈ کے موسیقار شوپن نے پیانو کے لئے نہایت دلکش موسیقی لکھی۔ روس کے موسیقار ٹشک اور رہسکی نے لوک گیتوں کا رُس کا سلیک موسیقی میں سمجھ دیا۔ آج کل جیٹوں کے گانوں اور پاپوں سے مستفاد لی ہوئی موسیقی کا رواج یورپ اور امریکہ میں پور ہا ہے۔

علامتی

صوفیہ دُردیہ کا ایک بے قید و فرقہ قنندیر بھی کہلاتا ہے۔ علامتیہ جان بوجھ کر ایسی زندگی گذارتے ہیں جو عام دُنیا داروں کو ناگوار لگندے۔ اُن کے خیال میں اُن کی بے شروع زندگی پر جو لعنت علامت اُنہیں کی جاتی ہے اس سے اُن کے ضمیرِ نفس کو تقویت اور نفس کشی کی ترغیب ہوتی ہے۔ علامتیک ترکیبِ قرآن کا ایک آیت سے لی گئی ہے، وَلَا يَخَافُ أَظْهَارَ غَلَوِهِ لَنُصْرَهُ (اور وہ علامت کرنے والے کی علامت سے نہیں ڈرتے) علامتیہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کو اپنی عاجزی اور فروتنی کا احساس ہوتا ہے اور وہ خدا سے ڈرتا ہے جس سے خدا کی رحمت جوش مالتی ہے اور وہ جنتا جاتا ہے۔ علامتی اپنے خیال میں لوگوں کی نظروں میں رُسا ہوا ہر کراہی حق پرستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ علامتیہ کے مسلک میں بلا لونا رنگ، نسل، مذہب، مشرب سب انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شاہ حسین اور مجتبیٰ شاہ مشہور علامتی ہو گئے ہیں۔

ظلم

لفظ ظلم کنعانیوں کے ایک دیوتا مولک سے یادگار ہے اور بادشاہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ مدنیہ کانگبیان مولک بھی اسی سے ہے۔

ملت

اِلامی زبان میں لفظ ملہ کا معنی ہے لفظ محل میں مذہب و قوم کے مفہوم میں آیا ہے۔

مکتبیت

جدید مکتبیت کا ایک اسلوب ہے جس میں تصویریں اس طرح اکٹھی کی جاتی ہیں کہ وہ ہندسی

اشکل کا ایک گڈ بڈ مجموعہ دکھائی دیتی ہیں۔ لپکا سواہ سیزان نے بھی اس میں تجربے کئے ہیں۔
منفلس

منفلس بیت ہی غریب آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس فوس (تانبے کا پیسہ) تک نہ ہو۔

منڈل

منڈل دائرہ پلو بجائی جگہ جو ہندوؤں اور تبتوں کے پہاڑیوں کی علامت ہے۔ جان اس دائرے میں کھڑے ہو کر چتروں کی علامت کرتے ہیں اور ان کی ضرورت سانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جہاں کی حکم میں بھی اس دائرے کو اہم سمجھا جاتا ہے۔

منی

بین فرقہ کے ملاح کو منی کہتے ہیں

موجودیت پسندی

کانٹ نے وجود اور وجود میں فرق کرتے ہوئے ایک مثال دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کر دیں کہ میری جیب میں دس ڈالر موجود ہیں۔ ان دس ڈالروں کا وجود کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، کسی بینک میں، کسی دکان میں، کسی اور شخص کی جیب میں لیکن ان کا وجود میرے لئے بے معنی ہے البتہ میری جیب میں دس ڈالروں کی موجودگی میرے لئے بہت کچھ اہمیت رکھتی ہے کیوں کہ میں ان سے کھانا کھا سکتا یا کوئی کپڑا یا جوئے خرید سکتا ہوں اس طرح موجودگی کے ساتھ کسی فرد کے ذاتی جذبات و احساسات، امیدیں اور تمنائیں وابستہ ہو جاتی ہیں جب کہ محض وجود اسے قطعاً متاثر نہیں کرتا۔ موجودیت کے پہلے شائع کیے گئے جو ایک مذہبی آدمی تھا موجودگی کی مذہبی ترجیحی کی اور کہا کہ خدا کے وجود کا کچھ سے کوئی جذباتی رابطہ قائم نہیں ہو سکتا لیکن میں اسے موجود سمجھوں تو میرا جذباتی تعلق اس سے استوار ہو جائے گا اور وہ ایک زندہ موضوع کی حیثیت سے میرے دل و دماغ کو متاثر کرے گا چنانچہ یہی موضوعیت اور فردیت موجودیت پسندی کا سنگ بنیاد ہے۔ کیونکہ اگر خدا کا قائل ہے کہ کوئی شخص موجود ہے اسے اپنی موجودگی ہی کا علم ہو سکتا ہے اس لئے فردی ہے کہ موضوع اپنی موضوعیت ہی میں کھو جائے۔ اسی موضوعیت کے باعث موجودیت پسند اپنی ہی ذات کو اخلاق کا معیار بناتے ہیں۔ یعنی جو میرے لئے خیر ہے وہی خیر ہے اور جو میرے لئے شر ہے وہی شر ہے نتیجتاً اخلاق کے سب موضوعی معیار باطل ہو جاتے

ہیں اور ہر فرد کا اپنا مخصوص معیار ہے جتنا ہے۔ کیرک گرد کی پیروی میں ٹریس پائل سارتر نے کہہ ہے کہ ہر شخص اپنی اخلاقی قد میں خود تخلیق کرتا ہے، اپنے لئے کردار و عمل کی راہ خود متعین کرتا ہے، اسے وہ انسان پسندی کا نام دیتا ہے۔ یہ انسان پسندی تو ہے انسان دوستی نہیں ہے کیوں کہ اس طرز فرد معاشرے کی خلق و پختہ کے لئے کوئی اقدام نہیں کر سکتا بلکہ اپنی ہی ذات کے خوں میں تختہ بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان دوستی کی قلبیں اشیاء، مروت، احسان، بے غشی اور خدمتِ خلق اس کے لئے بے معنی ہو جاتی ہیں اور وہ خود غرضی اور خود بینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیرک گرد انسان کے قدر و اختیار کا قائل ہے تاکہ ہر بات میں وہ من مانی کر سکے۔ وہ اپنی ذات پر خدایہ سے کسی نوع کی پابندی قبول نہیں کرتا۔ اس کے لئے کسی ضابطہ اخلاق و کردار کی پروا نہیں کرتا کہ اس طرح وہ مجبور ہو جائے گا اور اپنا قدر و اختیار کھو بیٹھ گا۔

موجودیت پسند عقل و خود کی مخالفت اسی بنا پر کرتے ہیں کہ وہ ان کے جذبات و احساسات کے بے محابا اظہار میں مانع ہوتی ہے۔ کیرک گرد نے عقل کو نگہی، کہا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ صرف پُر جوش جذبات کا اخذ کیا ہوا نتیجہ ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہ درجہ کہ موجودیت پسندی کے تین پہلو ہیں۔

مذہبی و کیرک گرد، جبریل مارسل، کادل جاسپرز

اُبدی و ہائڈگر

محمد زائد و ٹریس پائل سارتر

کیرک گرد کی طرح کادل جاسپرز بھی سائنس کا مخالف ہے اور کہتا ہے کہ سائنس کے احاطہ کلام کو محدود سمجھنے ہی سے ہم موجودی فلسفے کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس کے خیال میں فلسفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل ناکام اور دھاندلہ رہ جاتی ہے یا بالفاظ جاسپرز عرقاب ہو جاتی ہے۔ جبریل مارسل بھی کیرک گرد کا معتقد ہے اور خود دشمنی میں اس کا غور نہیں ہے۔ ہائڈگر نے موجودیت کو مذہبیت سے قطع نظر کر کے اسے خالص فلسفہ نامزد اور منطقی صورت دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیرک گرد کو محض ایک مذہبی مفکر مانتا ہے۔ ہائڈگر اپنے فلسفے کو انسان پسندی کا نام دیتا ہے اور انسان کے قدر و اختیار کا قائل ہے۔ اس نے ازل و ابدی اخلاقی قدروں سے انکار کیا ہے۔ ٹریس پائل سارتر بالآخر کادل مانتی ہے۔ وہ سرمایہ داروں کا مخالف

ہے اور اپنے سیاسی و معاشرتی عقائد میں کامل مددگار کے متفق ہے۔ جہاں تک فرد کی آزادی کا تعلق ہے وہ مانگ
 ہے اختلاف کرتا ہے۔ مادکس کے لئے معاشرے کی صلاح و بہتر تقدیم ہے جب کہ تیس پہلے مادہ فرد کو معاشرے
 پر مقدم جانتا ہے۔ مادہ نے اپنے نظریے کا اثبات اس تحریک بقاومت سے کیا تھا جو اس نے اور اس کے
 ساتھیوں نے جرمن فاشیوں کے خلاف چلائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں ہم موت یا زندگی میں کسی کا
 انتخاب کرنے میں آزاد تھے اور یہی آزادی عمل اس کی موجودیت پسندی کا اصل اصول ہے۔ اس نے اپنے فلسفیانہ
 افکار کا اظہار اپنے نادلوں، تھیوریوں اور افکاروں میں بھی کیا ہے جس کے اثرات جدید ادبیات اور شاعری پر بڑے
 گہرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی کامل آزادی کا اعلان کیا جائے۔ اس نے ہائڈلر کے عدم موضوع
 سے موضوع میں منتقل کر دیا ہے، اسے شعور سے وابستہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عدم انسان کے شعور ذات ہی
 سے متفرع ہوا ہے گویا جتنے انسان ہیں اتنے ہی عدم ہیں یہ موضوعیت کی انتہا ہے۔ اسی موضوعیت کے باعث
 اس نے فرد کی کامل آزادی کو اخلاق کی اساس بنا دیا ہے۔ یہ نقطہ نظر مہل ہے جس کا مل آزادی پر اس کا اخلاق
 مبنی ہے وہ دھوش کو تو تیسرے آسکتی ہے لیکن انسان اس سے بہرہ ویاب نہیں ہو سکتا۔ انسان داخل اور خارج
 پہلوؤں سے مجبور ہے۔ مادہ کا اخلاق بے راہ روی کا دسرا نام ہے۔ اس کی خرد دشمنی، کلیت اور یاسیت
 بھی اس کی موضوعیت ہی سے متفرع ہوئی ہے۔ مادہ کے افکار نے فلسفے سے زیادہ ادب و فن کو متاثر کیا
 ہے۔ نوجوان باغی ادیبوں اور شاعروں کے لئے ان نعروں میں بڑی کشش ہے کہ زندگی بے معنی ہے، کوئی
 اخلاقی قانون نہیں ہے، انسان مختار مطلق ہے، عشق و محبت محض دواہم ہے، عورت خلافت کا پلندہ ہے۔

مادہ کی موضوعیت، کامل قدر و اختیار اور آزادی عمل کے باعث اس کے افکار سرمایہ دار ممالک
 میں بڑے مقبول ہوئے ہیں اور اس کے فلسفے سے مادکیت کے خلاف استدلال کیا جا رہا ہے۔ سرمایہ داروں اور
 اجارہ داروں کو استحصال کی آزادی کا جواز مادہ کے افکار میں مل گیا ہے۔

مؤرخ

آئوریمان البیرونی کہتا ہے کہ لفظ 'مادہ' کے لفظ 'مادہ' کی بدل ہوئی شکل ہے۔ 'مادہ' کا
 معنی ہے مقررہ ایام کے حالات قلم بند کرنا۔

موس

لوہے کے گرد کو موس کہتے تھے۔ پنجابی میں اتاج پھرنے کی موہی۔

موی

سوخ، ہنر اور زور و رنگ کے دھانوں کا بنا ہوا پلٹا جو بیاہ کے موقع پر نائی دہلیا کی کلائی پر باندھتا ہے

مہاجن

لکوی معنی ہے بڑا آدمی (مہا، بڑا، جن، جینا، آدمی) شودر پر روپیہ اوجھار دینے والا۔

مہانا

مہانا، مٹاج، چھید، ماسچی ایک ہی ذات ہے۔ مہنا یا طاج کشتی رانی کہتے ہیں؛ چھید پانی بھرتے

ہیں اور ماسچی چھیدیاں پکڑتے ہیں۔

مہرگان

حرلی میں مہرجان ہے۔ ایران میں مہر (اکتوبر کی سولہویں تاریخ کو مہر جس کا تہوار مناتے ہیں) اس

مذہب آفتاب بروج میزان میں آتا ہے اور موسم خزاں کا آغاز ہوتا ہے۔ ایرانیوں کا عقیدہ ہے کہ اس مذہب کا
روحیں اپنے اپنے قابوں میں آتی تھیں۔

مہرگیا

ایک جڑی بوٹی ہے۔ ایرانیوں کے خیال میں جس کے پاس مہرگیا (پیار کی لکاس، ہر وہ جے پلے

اپنے دام الفت میں گرفتار کر لیت ہے۔ پنجابی کی "گدڑ لنگھی" بھی یہی اثر رکھتی ہے۔

مہرو

پنجاب میں بیسن کی نسل کو مہرو کہتے ہیں۔

مہمان

مہر کا معنی ہے بڑا، مان، ساند سامان، عزت و وقار۔ مہمان یعنی بڑا معزز۔

مجاور، لکوی معنی ہے قریب رہنے والا۔ اصطلاح میں کسی ولی کی قبر کا ستویں مراد ہے۔

مستحقین

سنسکرت کا لفظ ہے اس کا معنی ہے جنسی طلب۔ ہندو رنگ تراشی اور مٹھوی کا مشہور اسلوب جس میں جنسی طلب کے مختلف آئین دکھائے جاتے ہیں۔ جنوبی ہند کے مندلی کھیراہو، کونادک وغیرہ کے درو دیوار پر اس اسلوب فن کے نمونے بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔

میزان

میزان (میں سے وزن کیا جائے) کا تصور جس کی رو سے موجد کے اعمال نیک و بد کا وزن قیامت کے دن کیا جائے گا معر قدیم کی کتب مردوں میں بھی موجود ہے۔ اس میں دیوتا اور زیریں لوگوں کے اعمال کو تراز ہے۔ مجرموں کے ہاں فرشتے برتنو اور ہندوؤں میں دیوتا تم کا یہی منصب ہے۔

میزوفیت

جنسی نفسیات کی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے فرقی ثانی کے ہاتھ بید وغیرہ کھا کر جنسی حفظ محسوس کرنا یہ اصطلاح ایک تاول نگار ساغر میزوح کے نام سے لی گئی ہے جو اپنی بیوی سے بید کھا کر جنسی حفظ محسوس کیا کرتا تھا۔

مینا بازار

منظوں کے جدید حکومت میں بیگیت یہ بازار جاتی تھیں جس میں صرف بادشاہ اور شہزادے ہی باہر پا سکتے تھے۔ اس میں جنسی مذاق میں اشیاء کے زخموں پر نکرا کی جاتی تھی۔ اس بازار میں بیگیت اپنے بیٹوں کے لئے لڑکیاں منتخب کیا کرتی تھیں۔

میر پھڑی

میر پھڑی میر جڑوں کے سلسلے کا بانی تھا وہ زمانہ مزاج فوجوانوں کو درغلا کر انہیں میر پڑے بنات تھا اور ان سے گانے بجانے کی کمانی وصول کیا کرتا تھا۔

ن

ناقد پتھ

ناقد یوگیوں کا مت جہ پنجاب سے شروع ہو کر بنگال تک پھیل گیا۔ ناقد یوگی اکثر و بیشتر محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے انسانی مساوات اور اخوت کا پرچار کیا، برصغیر کی سیادت کو رد کر دیا اور آدمی کی مخالفت کی۔ یہ ایک اصلاحی انقلابی تحریک تھی جو ذات پات کی تفریق کو مٹانے کے لئے چلائی گئی تھی۔ ناقدوں کی شاعری میں انسان دوستی کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے اسے پنجابی شاعری کے ابتدائی نمونے سمجھا جاسکتا ہے۔ ان کا ایک بلند پایہ شعر پر پٹ تھا۔ گورو گوردھک ناقد کے بارہ چیدے تھے۔ ان سے بارہ پتھ یوگیوں کے جاری ہوئے۔ ۱۲ واں پتھ مست ناقد تھا۔ جسفر یوگیوں کا پتھ مسلمانوں پر مشتمل تھا۔

ناچ

ناچ عادت کی ایک صورت تھی جس سے نرا اپنی مادہ کو دھماکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمد کی مثال معلوم عوام ہے۔ آج بھی آسٹریلانی اور افریقی جیسی عورت کو بٹھانے کے لئے ناچتے ہیں۔ آسٹریا کا والز اور ہسپانیہ کا فین واکر جنہیں کلاسیکی ناچ کہا جاتا ہے، جنسی عادت ہی کی صورتیں ہیں۔ ان کے شروع میں ناچنے والوں کی حرکت سبکپا ہوتی ہیں گویا یہ آغاز محبت کا مرحلہ ہے۔ پھر مدبر عشق کی دلزدگی کے اظہار کے لئے ناچ میں تیز غرا می آجاتی ہے اور آخری مرحلے میں نقطہ عروج کو دیکھنا اور تیزی سے ناچ ناچ کر دکھاتے ہیں۔ اقوام عالم کے ناچ لوک ناچوں ہی سے لئے گئے ہیں۔ ہندوستان کا جدت نیٹم تامل نڈوک کی حمدوں کا ناچ ہے اور کشمیری کیرا کے لوک ناچ سے ماخذ ہے۔ ییدپ اور امریکہ میں سباب، ٹانگو، ٹوسٹ وغیرہ آج کی مقبول ترین ناچوں کے ناچوں سے لئے گئے ہیں۔ اسی طرح بسی ڈانس (رقص شکم) جس میں کر اور گولہوں کو تیزی سے شکایا جاتا ہے اور جرمز لوک ہاں رائج ہے قدیم زمانے میں افریقیوں کا لوک ناچ تھا جسے معرووں نے اپنا لیا تھا۔

ناڈھوشاہ

ناڈھوشاہ بگرات میں ایک جلائی فیر تھا جسے جاپوں نے ٹھٹھٹ کا چوکیدار مقرر کر دیا۔ لوگ مڑے جلانے کے لئے آتے تو وہ انہیں بہت تنگ کرتا تھا اور غصے سے پیش آتا تھا چنانچہ چوبی زبان میں اگر ٹھٹھٹ کو ناڈھوشاہ کہنے لگے۔

ناگ پوجا

ناگ کا نفی معنی ہے جو نہ جانے۔ قدیم زمانے میں ناگ کو رنگ کی عورت سمجھتے تھے اور بار آوری کے مسائل میں اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ ناگ دیوتا ہندوؤں نے اور ڈی دیوتا لائے یا تھا۔ ہندو دیوتا میں ناگاز میں دوز مملکت بھوک دتی میں رہتے ہیں بیشیش ناگ اور بعض روایت میں کرکونی ان کا بادشاہ ہے۔ ان کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور نچلا ناگ کا ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق دنیا کو بیشیش ناگ نے اپنے پیٹ پر اٹھا رکھا ہے۔ سادون کے پیٹ میں جب ناگ کے ڈسنے کا خطرہ بٹھ جاتا ہے ناگ غمی کے نام پر اس کا تہوار مناتا ہے جس کہتے ہیں کہ ناگ کے منہ میں منگ۔ ایرانی اسے ہنر مار کہتے ہیں۔ ہوتا ہے جو ناگ کے ڈسنے کا دوا دے گا ہے۔ جو بیشیش میں ہر کہیں ناگ کی پوجا کی جاتی ہے۔ صرف کشمیر میں مات نو معدوں میں ناگ کے بت رکھے ہوئے ہیں بیشیش ناگ کی بہن کو منسا دیوی کے نام سے سنگاں میں پوجتے ہیں۔

ناقوس

سوراخوں والا لکڑی کا گھڑیل جو مشرقی ایشیا ولسے عبادت گذاروں کو بلانے کے لئے بجاتے ہیں۔ اسے ایک موگری سے بچایا جاتا ہے جسے ریل کہتے ہیں۔

نامزد باڑی

ایران افغانستان اور طوجستان کے بعض علاقوں میں یہ رواج تھا کہ نوجوان اپنی منگیت سے جنسی تعلق قائم کر لیتے تھے اسے نامزدی بادی کہتے تھے بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ یہ ہونے پر دلہن کے ساتھ دلہا اپنا پیوٹھی کا کپڑا اس کے ساتھ لے جاتا تھا۔

تانبائی

یہ لفظ تان (روٹی) اور آبا (شوہر) سے ملکت ہے یعنی معنی شوہر بچنے والا۔

تمشال: ایک ملک جو قریب میں چوق کے برابر تھا۔ جسے حکمران نے خود کرنے کے لئے ڈھا ڈھا کیا تھا اس لئے تمشال کہلایا۔

نظر

ایک عالمی قوت ہے جس پر ہے کہ رنگ، بلبل اور حسد سے دیکھنے والے کی نظریہ لگ جاتی ہے۔ کڑے، لنگڑے، کانے، ابرو، بڑھلے، ایسے اولاد، جیسے کی نظریہ سخت ضرور مل جاتی ہے کیوں کہ نقص اعضاء کے باعث دھت صحت مندوں کو رنگ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہلکے ہاں نظریہ سے بچانے کے لئے لسن اور شریخ مریخ سر کے گرد و در کر آگ میں جیسے تھے ہیں۔ فیضہ کو نظریہ کا موثر علاج سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں بچوں اور عورتوں کے گھٹے میں فیروزے کی آلا کو بڑیل کرتے ہیں عورتیں اپنے چہرے پر فیوزی رنگ کے خصل گداتی ہیں۔ نظریہ کے اثر کو چشم زخم اور نظریہ رکھنے والی آنکھ کو چشم شور، چشم رنگ اور چشم زندہ کہتے ہیں۔ عورت کو پرے میں رکھنے کا ایک متعدد اسے نظریہ سے بچانا بھی تھا۔ عرب میں تو بھوت مریخی اپنے چہرے پر شام (غائب) ڈالتے تھے۔ دہلاد میں کو نظریہ سے بچانے کے لئے ہلکا رنگ میں یا نقاب اور مٹھاتے ہیں۔

نرگسیت

یہ ترکیب یونان قدیم کے ایک دیوتا کی کہ در نرگس (یعنی حسن) میں لڑکس کا پھول) کے نام پر وضع کی گئی ہے۔ نرگس ایک جوان، عفتا جس پر جنگل کی ایک پری یا کچھ زلفیت ہو گئی لیکن وہ اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا اور اپنے ہی حسن و جمال کے زخم میں مست رہتا تھا۔ ایک دن جنگل سے گزرتے ہوئے وہ ایک چشمے پر پانی پینے گیا اور پانی میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے آپ پر زلفیت ہو گیا۔ وہ کئی روز چشمے کے کنارے بیٹا اپنے ہی حسن کے نظارے میں کھویا رہا۔ دیوتاؤں نے تنگ آ کر اسے لڑکس کا پھول بنا دیا۔ جنسی نفسیات کی اصطلاح میں جو شخص اپنے ہی حسن و جمال سے عشق کرے گا اسے نرگسیت کا مریض سمجھا جاتا ہے۔ انیت اور نرگسیت میں فرق کنافہ صی ہے۔ نرگسیت میں جنسی مغرانا موجود ہوتا ہے جبکہ انیت اپنی اہمیت کے متاخرات میں اس کو کہتے ہیں۔ نرگسیت کے مریض ذہنی لحاظ سے نابالغ ہوتے ہیں۔

فساس

ایک بدوعہ جو دیوتوں میں رہتی ہے۔ اصل میں نصف انسان (آدھا آدمی) تھا۔

نفس

نفس کا اصل معنی ہے وہ تابوت جو اوپر کی طرف سے کھلا ہو۔

نفس۔ عربی میں نفس کا معنی زور اور سانس کے علاوہ خون کا بھی ہے اسی سے نفس بے یعنی وہ

خون جریجے کی پیدائش پر زچہ کے جدی ہوتا ہے۔

نفسیاتی صحت مندی

نفسیاتی پہلو سے صحت مند رہنے کے تین اصول ہیں (۱) اپنے آپ کو پہچانو (۲) اپنے آپ کو بھیا کیا پاؤ قبول کرو (۳) اُس کے مطابق زندگی گزارو۔ ان میں پہلا مرحلہ سب سے مشکل ہے لیکن آدمی اپنا تجربہ نفس کر کے اپنے آپ کو جان سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دن یارات کو سکون اور دلچسپی سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خیالات جیسے کیسے کہ وہ ذہن میں وارد ہوتے ہیں قلم بند کرتا رہے۔ ایک ماہ کے بعد اُس کی ذات ان تحریروں میں پوری طرح منکشف ہو جائے گی۔ اسے اپنی خامیوں اور خوبیوں کا وقوف ہو جائے گا اور وہ اپنے طرز عمل اور اُس کے محرکات کو سمجھ سکے گا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھیا کیا کہ وہ ہے قبول کرے گا۔ یہ بات اتنی آسان نہیں ہے آدمی کے لئے اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو قبول کرنا سناں دشوار ہے لیکن حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بارے میں حقائق کا غواہ وہ کہتے ہی تلخ ہوں مانتا کریں۔ پہلے دوا حاصل سے گزرنے کے بعد اپنے بارے میں جو انکشاف ہوئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور اس طرح آدمی نفسیاتی صحت مندی سے بہرہ یاب ہو جائے گا اور اُن اُلجھنوں سے نجات پائے گا جو لاشعور میں دلی پہلی سردم اُسے پریشان رکھتی ہیں، اُس پر بیٹھے بھٹاسے افسردگی کے زخم سے نہیں پڑیں گے اور ذہنی آسودگی اور سکون میسر آجائیں گے۔

فوائے بارید

بارید شاہ خسرو پرویز والی ایران کا دیاری گویا تھا اُس کا نظام موسیقی جو سات خسروانیات (شاہی طرز) — سعودی سے مروج الذہب میں انہیں الطروق الملوکیہ لکھا ہے۔ تیس طس اور تین سو ساٹھ واگنیوں پر مشتمل تھا، فوائے بارید کہتا ہے۔

نوٹ

سلاطین کے حلقوں کے حوالے سے دو وزے کے پاس دی رات میں سات وقت نوٹ بجاتی تھی نوٹ میں نو چیزیں ہوتی تھیں۔ دو آدمی بنیا (شہنائی) بجاتے تھے جنہیں منانچے کہتے تھے۔ دو لہجہ بھی تھے (ایک ٹرس دو سرا پہو دار)۔ ایک ہم قول یا بھانہ بجاتا تھا۔ ایک قرنا بھانے والا ہوتا تھا۔ ایک دما می ایضی دھونسہ بجانے والا تھا۔ ایک باریدار

جو افسرہ سیکھتا تھا اور ان سب کی خدمت پہاچھو رہا تھا۔ ایک جھوٹا ابن سب پر ہوتا تھا۔ (سیرۃ عشرت و صادق علیہ السلام)

نوروز

ماہ فروردین کا پہلا دن (۲۱ مارچ) جس روز آفتاب سورج جس کے نقطہ اول میں داخل ہوتا ہے اور فصل بہار کی آمد ہوتی ہے۔ یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ اسی روز انسان اور دنیا کو پیدا کیا تھا۔ یہ تہوار بارہ دن بعد ہی رہتا ہے۔ ان ایام میں ہر طرف جشن اور سیر و تفریح کا سماں ہوتا ہے۔ لوگ عزیزوں، دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، چمنستانوں میں نکل جاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ جہانوں کی فواضح دست بین سے کی جاتی ہے؛ سیب، ہنسی، مسجید، سبز رھیں، سر کر، مسودہ، مٹھاں (سیر، تھوم) تو روز پر شہناہ اگر بارہ چیزوں میں تھا تھا، سونا، چاندی، ابریشم، خوشبوئیات، لہوا، تانبہ، جیت، توتیا، گلی، دودھ، سیال اور ست بخلا (مات، تاج)، یہ سب فقیروں کو بانٹ دیتے تھے۔

نواشر اقییت

اسے نوافلاطونیت بھی کہا جاتا ہے۔ فلاطینوس نے افلاطون کے اشراقی افکار کو نئے سرے سے مرتب کیا۔ اس نے اُس کے نظریے کا نام نواشر اقییت یا نوافلاطونیت رکھا گیا۔ فلاطینوس سکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اُس کے نظریے کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں ذات احد کے سوا کسی اور شے کا وجود حقیقی نہیں ہے۔ کائنات اس طرح بنی کہ پہلے ذات احد عقل نکل، پھر عقل سے نفس اور نفس سے مادہ کا صدور ہوا۔ وہ قیثلا کہتا ہے کہ کائنات ذات احد سے یوں نکل جیسے سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ جہاں آفتاب حقیقی کی شعاعیں نہیں پہنچ سکیں وہ تاریکی مادہ بن گئی۔ روح انسانی مادہ کی قید میں آسیر ہے۔ ریاضت، تجرد اور مراقبے سے اس قید سے نجات پا کر وہ اپنے اصل مبدیہ ذات احد میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسے فضل و جذب اور تنزل (نیچے آنام) و صعود (اوپر جانا) کا بھی نام دیتے ہیں۔ فلاطینوس کے افکار کو نو فلاحیوں میں مرتب کیا گیا۔ انہیں اینڈیڈ کہا جاتا ہے۔ اُس کے افکار شام کے عیسائیوں کے واسطے سے مسلمانوں کے افکار میں نفوذ کر گئے۔ درجہ سابع میں فلسفے کی جو کتابیں شاہی اور یونانی سے عربی میں منتقل کی گئیں ان پر نواشر اقی حواشی کے پرچے پڑے ہوئے تھے چنانچہ مسلمان فلاسفہ اور صوفیہ نواشر اقییت سے بہت متاثر ہوئے۔

نوشاتیہ

صوفیہ کا ایک فرقہ۔ ان کے پیرو حضرت نوشہ گنج بخش قادری بر وقت دہلہ نوشہ (جیسا اب اس چہرے پر ہے) تھے

اس سے اس مسئلے کو خوشامیز نہ کیا۔ یہ لوگ مجلس میں اچھا لباس میں کر، ڈاڑھی اور سرے ہاتھوں کو پکن کر کے اور
 صبر بھیا لگا کر شال پہنتے ہیں جو زمین میں سج دیکھ کر آتی ہیں۔ انہیں دکھانے کے لئے عجیب طریقے سے حل کیا
 ہیں یعنی اول تو سر مبارک و دست پر یک دیتے ہیں بعد ازاں اے لا الہ الا اللہ کا نعرہ مار کر ٹوٹ پوٹ ہو کر بیہوش ہو جاتے
 ہیں۔ پھر ایک آدمی اپنے ہاتھ اس کی کمر میں جائل کر کے ٹسے سے لٹکا دیتے ہیں، پھر وہ سر نیچے پاؤں اوپر کر کے لٹکا ہوا اصل
 لکھتا ہے اور نعرہ مارتا ہے۔ (مولوی محمد امجد علی، تحقیقات ہشتیہ)

نیوچرڈ

ایک سر اس میں ایک ٹنٹ خراخرا رہا تھا اس کا دستہ تھک کر کوئی مسافر دستہ خان پر کھنکھانے بیٹھا
 تو ایک نیوچر اس کے سر پر جا بیٹھا اور کہتے حضرت سالن میں نیوچر ڈر کر دیجئے گی لطف آتا ہے۔ وہ بے پردہ
 مروت میں آکر اسے بھی کھانے میں شریک کر لیتا۔ اس سے طفیل خوار کو نیوچر دیکھنے لگے۔ طفیلی یا طفیلی کی ترکیب
 لفظ کے ایک شاعر طفیل کے نام سے یادگار ہے جو اسی طرح بہانے بنا کر ہر دعوت میں جا پہنچتا تھا۔

نیچر

لفظ نیچر کا معنی ہے، جو جنم دیتی ہے۔

نیگرو

جس کو نیگرو کہتے ہیں۔ نیگرو ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جو لاطینی کے ناگرو کی بدلی ہوئی صورت
 ہے جس کا معنی ہے، کالا، ملک یا غیر یا یعنی کالوں کا ملک۔

نوکر

مکمل زبان کا لفظ ہے۔ اس کا اصل معنی ہے ساتھی یا وہ سپاہی جو کسی خاص فوج سے وابستہ نہ ہو۔

نارو

ہندوؤں کی دیوتا میں نارو دیوتاؤں کا اچھی ہے جس کا ذکر ہمارے کلاموں میں آتا ہے۔

دار

پنجابی شاعری کی مشہور صنف ہے جو دار و چوٹ، حرب، یاؤیر (رومی) سے لی گئی ہے۔ دار میں بہادروں کے جس (سنسکرت) یعنی فتح کے گیت گائے جاتے ہیں جب کوئی سوراڑائی میں بھگت کا مظاہرہ کرتا تھا یا اسی یا ڈھادی شعروں میں اُس کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ دار کو پوڑیوں میں لکھتے تھے۔ دار کے مصرعے پوڑی کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: داخلی اور خارجی۔ خارجی کا تعلق میدان جنگ سے ہے جب کہ داخلی میں آدمی کے باغ، غصہ، حسد، خودی اور نفسانی خواہش کے خلاف شکش کا نقشہ لکھنی جاتا ہے۔ چٹکی دی دار، اہم شہ شاہ دی دار، آئندہ سے اسرا دی دار، ہری سنگھ بھو دی دار مشہور و معروف ہیں۔

ویار

گجراتی زبان میں دیواروں میں دیں کر کہتے ہیں۔ دیوار، دیوار، دیوار، دیوار (تاجر) اسی سے ہے۔ عبداللہ داعی نے گجرات اور مالابار کے ہزاروں ہندوؤں کو شلمان کیا تھا۔ جوہرے اہی کی اولاد سے ہیں۔

وجہان

وجہان کا لغوی معنی ہے: پالینا، موقوفہ نفس انسانی کو دو شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک طرف عقل ہے جو مادی دنیا کے عقائد کو سمجھانے کے کام آتی ہے، دوسری طرف وجہان ہے جو ایک باطنی حاکم ہے جس سے وجد و حیل اور کشف و اشراق کا تعلق ہے۔ برگس نے کہا کہ جب جبلت خود آگاہ ہو جائے تو وہ وجہان بن جاتی ہے لیکن اُس کے ناقد کہتے ہیں کہ جبلت کا خود آگاہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عقل مشغول ہے لہذا عقل و جبلت سے الگ وجہان کا کوئی وجود نہیں ہے اور وجہان کسی صورت

میں عقل سے برتر نہیں ہے۔

وحدت الوجود

وحدت الوجود کا اساسی تصور یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی اصل اصول کار فرما ہے، اکثریت جو ہمیں بغیر دکھائی دیتی ہے ہماری اپنی نظر کا قریب ہے۔ وجود حقیقی ایک ہے اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اُس کا وجود اعتباری ہے۔ فلسفے میں یہ نظریہ سب سے پہلے یونان قدیم کے ایک فلسفی پارمیٹائیس نے پیش کیا تھا۔ اُس کے بعد زینودراتی اور فلاطینوس نے اشرافی نے اس کا احیاء کیا۔ ہندوؤں میں شنگر اچاریہ نے وحدت کی صورت میں اپنے شعلہ کے منتشر وجودی انکار کو مرتب کیا اُس نے کہا کہ برہمن ہی کائنات ہے، وہی حقیقی ہے، اس کے سوا سب کچھ مایا (قریب نگاہ) ہے۔ اس نظریہ کو امدیت یا ادویت (دونہ ہونا) بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی اس کے شہور شارح ہیں۔ انہوں نے وحدت الوجود کے اثبات میں یہ دلیل دی ہے کہ صفات ذات کی عین ہیں، کائنات صفات کی تجلی ہے لہذا کائنات بھی عین ذات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق سے علیحدہ جو شے بھی ہے وہ معدوم ہے یعنی اُس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ اُن کا اجتہاد یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے مسلمان مفکرین کی طرح فلاطینوس کا نظریہ تفصیل و تفسیر قبول نہیں کیا بلکہ اُس کی بجائے اُحیاء ثابۃ سے تکوین کائنات کی تشریح کی۔ اُحیاء ثابۃ وہ معلومات ہیں جو خدا کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں اور اُن کے فیضان سے اس جہان کی اشیاء کے روپ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ابن عربی کی وحدت الوجود کی ترجمانی کا حق عبدالکریم الجیلی، عراقی، ابن العارض، رومی، عطار، جامی وغیرہ نے ادا کیا ہے۔ اکثر مسلمان صوفیہ و مجدد ہیں تصوف اصناف وحدت الوجود ہی کا دوسرا نام ہے

ورتن بھائی

پنجابی دیہات کا معاشرہ قدیم زمانے سے ورتن بھائی کے اصول پر قائم رہا ہے۔ ورتن بھائی کی ترکیب کا مطلب ہے گھنوں کا تبادلہ کرنا۔ شادی بیاہ یا موت فوت کے موقع پر عزیز رشتے دار اور دوست ایک دوسرے کی عملی امداد کرتے ہیں۔ لڑکی کی شادی پر تمام رشتے دار امداد متعلقین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اُس کے لئے بیورہ دو کپڑوں کا جوڑا، تریور (تین کپڑوں کا جوڑا) اور پھوٹا موٹا زیور لاتے ہیں کیوں کہ

وہ اپنی لڑکیوں کے بیاہ پر دہن کے والدین سے اسی قسم کے تھنے لے چکے ہوتے ہیں۔ ان مخالف کو بھائی کہتے ہیں۔ اس کی تہہ میں باہمی تعاون کا اصول کار فرما ہے۔ دیہاتی عالم طور سے غریب ہوتے ہیں اس لئے بیاہ کے موقع پر بری یا جبر کا سامنا ایک عداوتیں بنا سکتے چنانچہ جن لوگوں کو انہوں نے بیاہ پر جوڑے دئے ہوتے ہیں ان کے لئے ایسے ہی یا ان سے بڑھیا جوڑے لاتے ہیں جس سے بغیر کسی خاص تعلق کے بری یا جبر تیار ہو جاتا ہے۔ نہیں اور جو بھید جوڑے لاتی ہیں تو دلہا کے گھر والے انہیں ان سے بڑھ چڑھ کر قیمتی جوڑے اور زیور دیتے ہیں کیوں کہ ان کے حقوق یکے پر ہمیشہ برقرار رہتے ہیں اسی طرح شعل بانٹنے یا کھانا پکانے کی بھائی ہوتی ہے تحقیق میں یا بدلت کا ایک وقت کا کھانا پکاتے ہیں۔ موت پر بھی رشتہ دار باری باری کھانا دیتے ہیں کیوں کہ جس گھر میں موت ہوئی ہو وہاں عزاداروں کا جھگڑا ہوتا ہے اور گھر والے ماتم میں معروف ہوتے ہیں۔ موت کے پہلے دن کے کھانے کو جو عموماً دال دلی پر مشتمل ہوتا ہے 'کوڑا دال' کہتے ہیں۔ اسی اعداد باہمی یا فتن بھائی کے باعث غریب اور نچلے متوسط گھرانوں کا بھرم رہ جاتا ہے اور کوئی خاص اہتمام کئے بغیر ان کی خوشی یا غم کی تقریبات نکلیں کو پہنچ جاتی ہیں۔

دسمہ

نیل کی قسم کا ایک پودا ہے جس سے خضاب تیار کرتے ہیں۔

وطن

لفظ وطن کا لغوی معنی ہے "جائے پیدائش"۔

وفات

لفظ وفات کا لغوی معنی ہے "قرض ادا کرنا"۔ اصطلاح میں 'موت'۔

دل

دل کا معنی ہے لپٹ جانا، دھنپ لینا، گھیر لینا۔ ویلن اسی سے ہے، ویلن میں جو منڈیر کو دھنپ ہے۔ وہاں دینا یعنی لپیٹ دینا۔ لاطینی میں فرج کو دلوں کہتے ہیں کیوں کہ وہ دل کی ہوتی ہے۔ جرمن میں یہی لفظ دیا ہے۔

دولہ

عربی میں اس کا معنی ہے : بیخ بیج کر گانا۔

ویدانت

ویدانت کا لغوی معنی ہے : وید کا آخر یعنی اُپنشد جو ویدوں کے بعد لکھے گئے تھے۔ اُپنشد کا معنی ہے : ”قرب بیٹھا“ یا گند سے باطنی تعلیم حاصل کرنا۔ اُپنشدوں سے پہلے برہمنوں میں بھی حقیقت مطلق کا ذکر تھو ایک (وہ ایک) کے الفاظ میں آیا ہے۔ پھر اند گیدہ اُپنشد میں برہمنی مادہ کثرت اور دولی کو قریب نظر کرنا گیا ہے۔ اُپنشد اعداد میں ایک سو سے متجاوز ہیں۔

ویدانت کا قدیم ترین قصہ بارہ آئین (۱۰ ق م) کے برہمن سوترا یا ویدانت سوترا میں ملتا ہے جس میں اُپنشدوں کے منتشر خیالات کو منطقی صحت میں پیش کیا گیا۔ گوہر پندہ اس کی شرح لکھی اور گوہر کو اس کے رموز سمجھائے۔ شکر اچاریہ اسی گوہر کا شاگرد تھا۔ تنکر کے نظریے کو ویدانت کہا جاتا ہے۔ اُس کے خیال میں برہمن ہی حقیقی ہے، عالم مادی قریب نگاہ ہے۔ وہ اُوریا یا اُجینا (جہاں) کو مایا کہتا ہے۔ اُس کے خیال میں عقل اور حیات حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو شخص اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ برہمن اور آتما (شخصی روح) اصل ایک ہیں تو وہ مسندِ عکر سے نجات پاتا ہے۔ اُسے معلوم ہو جاتا ہے کہ قت تو مِ اسی (وہ تو ہے)۔ مایا اور مکتی کے یہ تصورات بڑھ مت سے ماخوذ ہیں۔ ویدانت سوترا میں پُرش اور پُرکرتی الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی وجود مطلق (برہمن) سے نکلے ہیں۔ برہمن صین کائنات ہے۔ ویدانت کا دوسرا مشہور شاعر رامانج تنکر کے برعکس شخصی خدا کا قائل ہے۔

وگنی

ہزارہ بعض اوقات ٹھٹھوں میں ایک دوسرے پر پھتیاں کھینچتے رہتے ہیں اور فی البدیہہ یہ کہتے ہیں : پنجابی دیہات میں یہ رسم ہزارہ سے آئی۔ اسے وگنی کہتے ہیں۔ جنگ اور ملتان میں اس کا رواج ہے۔

پاروت ماروت

آرمینیا کی دیوہو میں ہرودت ماروت آیا ہے۔ ہم سے یہاں روایت یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہیں کی حسین رفاقتہ زہرو کی اصلاح کئے بھیجے گئے تھے کہ خود اس کی زحمت گرہ گیر کے اسیر ہو گئے۔ اسی گنہ کو، پاداش میں انہیں چاہ باہل میں سر کے بل لٹکا دیا گیا۔

پانگ کانگ

اس کا تعلق معنی ہے "خوشبود و زندگی"۔

ہڑپائی تمدن

حال ہی میں یونیسکو کی ایک جماعت نے پنجاب کے علاقے پوٹھوہار میں کئی مقامات پر کھدائی کئے کے بعد یہ انکشاف کیا ہے پنجاب میں حیران نما انسان آج سے اسی لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ سال قبل مسیح کے درمیان رہتا تھا۔ یہ نتیجہ ڈیڑھ لاکھ سالوں کی روشنی میں نکالا گیا ہے جن کے آثار پوٹھوہار سے ملے ہیں۔ اس حیران نما انسان کو پتلیا پکس کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ پوٹھوہار میں افزائے اور جلوا سے پہلے پتلیا پکس موجود تھا۔ ہڑپائی تمدن کی کڑیاں براہ راست انسانی ارتقاء کے اس عمل سے وابستہ ہیں۔ یہ تمدن کوہ شوالک سے لے کر دریائے تپتی اور سندھ تک اور کوئٹہ سے لے کر بیکانیر (راجستھان) اور کاٹیاوار تک کم و بیش گیارہ سو مربع میل کے رقبے پر محیط تھا۔ اس کے بڑے شہر دھرتے ہڑپہ (ضلع ساہیوال، پنجاب) اور موئن جو دڑو (ضلع لاہور، سندھ)۔ ان کے علاوہ چن جو دڑو (ضلع خواب شاہ)، روپڑ (شرقی پنجاب) گنگ پور، ہالار (کاٹیاوار)، کالی ہنسگن (راجستھان)، شاہی ٹپ (ولدی کیج کران) کے شہر بھی اسی تمدن کے گواہ تھے۔ اس تمدن کے عروج کا دور ۲۵۰۰ — ۱۷۵۰ ق م کا تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا رابطہ صدیوں تک عراق کی سرزمین سے برقرار رہا آب

یہ حقیقت مسلم ہو چکی ہے کہ بڑائی تمدن معراجِ تکریم کے ساتھ دنیا کا تیسرا قدیم ترین تمدن ہے۔ بحیرہ روم کی نس سے تعلق رکھنے والے قبائلِ جدہ بکران کے راستے ۳۹۰۰ ق م میں وادیِ بندھ میں وارد ہوئے اور اُن کے ملکی باشندوں کے ساتھ اختلاف سے درادھی نس صورت پذیر ہوئی جس کے تمدن کو بڑائی کا نام دیا گیا۔ بڑیہ اور موئن جو دڑو کے شہروں کی کھدائی سے اس عظیم تمدن کا انکشاف ہوا ہے۔ درادڑ وسیع علاقوں میں کھیتی باڑی کرتے تھے اور چاول، گندم، کپاس، جَو، مَن، تیل لگانے والے بیج، جوار، باجرا اور مٹر اگاتے تھے۔ تاریخِ عالم میں پہلی بار چاول اگانے کی شہادت بڑیہ ہی سے ملی ہے۔ اسی طرح کپاس کی کاشت اور سوئی کپڑا بننے میں بھی درادڑ کو اولیت دی گئی ہے۔ درادڑ گائے، بیل، بھینس، بیڑ، کمریوں اور مرغیاں پالتے تھے۔ اُن کی معیشت میں عیسٰی کو وہی اہمیت حاصل تھی جو آج بھی پنجاب کے دیہات میں اُسے میسر ہے۔

درادڑ بنیادِ سلیطے سے منصوبہ بندی کر کے اپنے شہر تعمیر کرتے تھے اور آبیوں میں پکائی ہوئی پختہ وینیش چٹائی میں استمال کرتے تھے۔ اُن کے پانی کے نکاس کا عمدہ انتظام تھا جس سے ایک اعلیٰ ترقی یافتہ بلدیاتی نظام کا ثبوت ملتا ہے۔ غلہ ذخیرہ کرنے کے لئے اُن کے یہاں بڑے بڑے مودی خانے موجود تھے جن سے اُن کی خوشحالی کی شہادت ملتی ہے۔ اُن کی اجناس اور سوئی کپڑے سے لدی ہوئی کشتیاں عراق کے شہروں کو جاتی تھیں۔ کپڑا بننے کے علاوہ اُن کی بڑی صنعتیں ظروف سازی اور بُکر کی قمیص۔ وہ چاک پر برتن بناتے تھے اور اُن پر نارنجی رنگ کے پھول بوٹے بنا کر چختہ کر لیتے تھے۔ علمِ حور سے برتنوں پر پتیل کے پتے اور سور کے نقوش بنائے جاتے تھے۔ وہ خوب سے نا آشت تھے اور اپنے اوزار، ہتھیار اور زیور کاشی کے بناتے تھے۔ کاشی کے خوبصورت جھستے بھی ڈھالتے تھے۔ ان میں بھینس، مینڈھے اور ناپختہ والی رڈکی کے جھستے بنیادِ خوبصورت ہیں جو رتوں کے زیوروں میں سونے چاندی، کاشی، تابندہ حقیقی، اہستہ دانست کے بنے ہوئے گلشن، مالا، نختہ، گوبند وغیرہ بیٹے ہیں۔ سُرخ پتھر سے تراشے ہوئے خوبصورت جھستے دستیاب ہوئے ہیں۔ اُن کی بُروں پر جو علامتیں کھدی گئی ہیں وہ اُن کے رسم الخط سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں ابھی تک پڑھانیں جا سکا۔ بڑیہ اور موئن جو دڑو میں توں کے باٹ بیٹے ہیں جو ہر کہیں ایک ہی وزن کے ہیں۔

بڑائی معاشرہ مادی اصول پر مبنی تھا یعنی اُس میں محرت کو مرد پر برتری حاصل تھی اور باآداری

کامت چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ اس وقت میں بنگ اور مہاتیا کی پوجا کی جاتی تھی تاکہ زمین کی زرخیری کو
 تحریک ہو۔ مہوں پر تین چھروں والے ایک دیوتا کی شبیہ بنی ہے جو دیوگیوں کے خاص اس سہادی میں لڑیں
 بلا کر اور بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سر پر تشرشل (سر شاخہ عصا) کا نشان ہے۔ یہ دیوتا شیو کی اس ہے
 جو بعد میں ہندو دیوگیوں کا دیوتا بن گیا تھا۔ بعد کے کرشن اور کالی دیوی درادڑوں ہی سے لئے گئے ہیں ناپچنے
 والیوں کے جسموں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں ناپچنے گانے کے فنون ترقی یافتہ صورت میں موجود تھے۔
 یہ ناپچنے والیاں بعد کی دیو داسیوں کی پیش رو تھیں۔

۲۱۰۰ ق م میں ہڑپائی تمدن عروج پر تھا۔ اس کے بعد پے درپے سیلابوں اور آریا کے حملوں نے اسے
 زوال پذیر کر دیا۔ آریا۔۔۔ ہاقم کے ملک بھگدادی ہندہ میں داخل ہوئے اور درادڑوں پر غالب آ گئے۔
 انہوں نے ہزاروں درادڑی عورتیں گھروں میں ڈال لیں جس نے ان کے طرز معاشرت، عدالت و اطوار، نظم و
 رسوم اور زبان کو متاثر کیا۔ خود آریا اور اُچھڑا چہرہ ہے تھو جو ہندو مت کی برکات سے نا آشنا تھے، انہوں نے
 دوسرے کو ہستانی اور صحرائی فاتحین کی طرح اپنے مفتوحین کے تمدن کو اپنا یا چنانچہ لوگا، دیانت، فن تعمیر
 رنگ تراشی، بھگتی شاعری، جہک کہانیاں، ترمذی، سادھی، منٹ راج وغیرہ کے فنی اسباب درادڑوں ہی
 سے لئے گئے تھے۔ جہت کی بدولت سے انہر جہت میں ہیں کی روایت درادڑوں کے مادری نظم معاشرہ سے یادگار
 ہے۔ بھگتی شاعروں کے کلام اور برصغیر کے لوگ گیتوں میں یہ روایت صدیوں سے پنپ رہی ہے۔ آج کل ہندو
 میں بنگ اور یونی کی پوجا ذوق و شوق سے کی جاتی ہے اور سانپ کو بنگ کی علامت سمجھ کر پوجا جاتا ہے۔ یہ تما
 درادڑی مذہب کی باقیات میں سے ہے۔ ہندوؤں کی اکثریت رام اور کرشن کی پوجا کرتی ہے جیسا کہ پنڈت
 رادھا کرشن نے کہا ہے کرشن (لٹوی معنی ہے کالا) سفید فام آریاؤں کا دیوتا نہیں ہو سکتا تھا۔ کالی دیوی کے
 ساتھ اسے بھی ہندوؤں نے درادڑوں سے لے کر اپنی دیو داسیوں میں شامل کر لیا۔

مندرجہ بالا حقائق سے مفہوم ہوتا ہے کہ برصغیر کی موجودہ تہذیب و تمدن پر درادڑی تمدن کی گہری چھاپ
 موجود ہے۔ لکھنؤ کے اس قدیم و عظیم تمدن کی روایات ہمارے یہیں کہار کے جہک، پزارے، ظروف سازی، کاشت
 کاری کے طریقوں، بین گڑی، بھینس پالنے، گندم، گنا، کپاس، چاول، تیلوں کے بیج اگانے، پارچہ بانی اور بس

کی تلاش خواش سے لے کر برصغیر کے موسمی تہواروں۔ بیساکھی، بھولی، بسنت چمپی، ناگ پمپی وغیرہ۔ لوگ جیون،
لوگ گیتوں، رنوم صفا شہ، گانے اور ناچ، ہا ہا ہا کہانیوں، زبانوں اور بولیوں، بھوت پریت کے قصوں، جادو کے
ٹوٹوں ٹوٹوں، بھگتی شاعری، مندر چکر، دیوگا، رختوں کی پوہا، بنی تعمیر سنگ تراشی کے اسامیہ، ترسنت بھگتی پوہا،
ناگ پوہا، ایک پوہا، شیو بھگتوں، کرشن بھگتوں اور شاکتوں کے مذہبی شعائر میں باقی و برقرار ہیں۔

ہمیشٹریا

ہمارے قریب اسے بجا طور پر اختناق الرحم کہتے ہیں۔ یہ ترکیب یونانی لفظ ہسٹور (ہم رتم) سے مشتق
ہے۔ ہسٹور قریطیس (بقراد) کا نظریہ یہ تھا کہ جو عورت بھرپور جنسی نشق سے محروم رہتی ہے وہ ہمیشٹریا میں مبتلا ہو
جاتی ہے۔ اس خیال کو کچل کچل کے ڈاکٹر اور علمائے نفسیات جنسی ہسٹری اسمیت دے رہے ہیں۔

ہمت

عربی میں بہتہ شیر کی آواز کو کہتے ہیں۔ بہت اور ہلم (ادوا الحرم بادشاہ) کے الفاظ اسی سے ہیں۔

ہمن

۱۔ سونے کا ایک بکتر جو گول ہوتا تھا۔ اسے یگروڈا بھی کہتے تھے۔ ۲۔ ہمن وسط ایشیا کا ایک وحشی قبیلہ تھا جس کا
ایک نام ہتالی تھا۔ انہوں نے پنجاب میں سکھ (سیاکوٹ) کو اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ یورپ میں وہ دور دور تک
بڑھتے گئے اور پھیلنے لگے۔ وہ درمیان کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ ان کا سردار ایتلا (آئیل) انہایت ظور تھا۔ بھگتی
کے ٹک کا نام ہمنوں ہی سے یادگار ہے۔

ہندو

جیو میٹری کے معنوں میں لفظ ہندو ہندو کی لفظ اندازہ کی بدلی ہوئی صورت ہے۔

ہم جنسیت

مرد کی مردانہ عورت کی عورت سے جنسی پیدا کرنے کی روایت بہت قدیم ہے۔ اس کا آغاز مگر قدیم سے
ہوا تھا۔ عزا کے بعد میں جیو میٹری بھگتی بھگتی تھے جن سے زائرین متبع کرتے تھے کنعان میں سدوم اور عورہ کے
شہروں میں قبہ خانے موجود تھے جن کی سرپرستی اُمر کرتے تھے۔ لفظ سدومی اسی زمانے سے یادگار ہے۔ یونانی ریاست

کو تھلا دیا۔ یہی وہی عسکر کے بعد میں چڑھے پجاری رجتے تھے جنہیں کدیش کہتے تھے۔ کھانہ انہوں اور یونانیوں نے اُردو پرستی کو دُور دھانک کے لالاک میں پھیل دیا۔ یونان میں اُردو پرستی باقاعدہ لیکچر لکچری اور معاشرتی ادارہ بن گئی۔ یونانیوں اور چارٹر کا خیال تھا کہ اُردو پرست شجاع اور دلیر ہوتے ہیں۔ تھیسس کی ریاست کے دستہ مُخدس میں صرف مُشتاق کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں یہ لوگ ایک دوسرے پر پھانڈ اور اپنی جانیں نذر کر دیتے تھے۔ عورتوں کی ہم جنسی محبت کی سب سے بڑی ترجمان جزیرہ لزباس کی شاعرہ سیفوتھی جو اپنی شاگرد لڑکیوں سے وابہ نہ پیدا کرتی تھی اور اُن سے پُر جوش فہموں میں محبت کا اظہار کرتی تھی۔ اسی رعایت سے عورتوں کی ہم جنسی محبت کو لازمی مُشتاق کہا جاتا ہے۔ ایرانی میں اُردو پرستی دہائی صورت اختیار کر گئی۔ ندرسی کے شاعر لہر دلی سے بے محابا عشق کا اظہار کرتے تھے۔ فارسی غزل کا دوسرا اسی محبوب اُردو ہی ہے۔ یورپ میں برمن اور باغدیدہ والے اُردو پرستی کے نئے بزم ہیں۔ فریڈرک حکم شاہ ریشا ایک بزم سدھی تھا۔ ٹیکسٹ نے اُردو کے سخن و جمل کے گیت اپنے مانیوں میں گائے ہیں۔ اسکاؤٹ کو سدھیت کے الزام میں قید کی سزا ہوئی تھی۔ آج بھی یورپ اور امریکہ میں سدھیوں کی باقاعدہ تنظیمیں موجود ہیں۔ ان کے اپنے طہرہ کلب ہیں جہاں اُخید کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تجربہ فانی میں ہم جنسی رُجوان رکھنے والوں کی تسکین کا سامان دافر موجود ہے۔ کامل مُشرخ الارض نے زیرِ نظر یہ پیش کیا ہے کہ بعض لوگ جہلی طور پر ہم جنس ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کرنا فردی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ فرانس اور برطانیہ میں ہم جنسی معاشرے کو قانوناً روادار دیا گیا ہے۔

ہولی

روایت ہے کہ ہولیکا ایک راکشس تھی جسے شیو نے قتل کر دیا تھا۔ ہولی کا تہوار اسی واقعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار پر خوب خوب کھل کھیتے ہیں، ایک دوسرے پر گلاب پھینکتے ہیں اور خوش گیت گاتے ہیں۔

ہوم

آیا کھلے میدان میں لگ بھگ دیکھ کے منتر پڑھتے تھے اور لگ میں بھی دیوہ ڈالتے جاتے تھے۔ اسی رسم کو ہوم کہتے ہیں۔

میکل

میکل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بڑا گھر۔ یہودیوں کے یہاں معبد کے معنوں میں استعمال کرنے لگے۔

منٹھ میکل سنیانی۔

ی

یاتنگ بین

چینی فلسفے میں جہن کی ترویج ... اقام میں ہوئی کائنات کو دو قوتوں پر مشتمل سمجھا جاتا تھا (۱)۔
 یاتنگ (۲)۔ پن۔ یاتنگ روشن، مثبت، سفید، گرم، نمونگ، رحمت اور نیکو کر ہے۔ پن منفی، مونٹ، سیاہ،
 نرم، خشک اور جلد ہے۔ ان دونوں کو ایک دائرے میں دکھاتے تھے جس میں سفیدی اور سیاہی ایک
 دوسرے میں نفوذ کئے ہوئے تھی۔ اس فلسفے کی رو سے دنیا کی ہر شے ان کے ملاپ سے صحت پذیر ہوتی
 ہے۔ تاویلاً آفاقی قوت نے ان متضاد قوتوں میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کی ہے۔

نیغہ

تاتاریوں اور ترکوں میں دستور تھا کہ کسی خاص تقریب پر بیا چوڑا دسترخوان بچھاتے تھے اور اُس
 پر طرح طرح کے میوے، پھل اور کھانے چن دیتے تھے۔ پھر ایک ہی وفد سب لوگ دسترخوان پر ٹوٹ
 پڑتے اور جو چیز جس کے ہاتھ آتی وہ اُسے لے جاتا تھا۔ اسے خوان نیغہ کہتے تھے۔

نیم

ہندو دیوتا کا دیتا جو موت کے بعد آدمی کی نیکیاں اور بدیاں تولتا ہے۔ دوسوت (سودج) اور
 سرنیکا جیسا ہے۔ بیٹھے پر سواری کرتا ہے، رنگ سبز پوشاک شرع ایک ہاتھ میں بھالا، دوسرے میں پھانسی
 کی دتی، نیم پور میں رہتا ہے، اس کے ملازمین کو نیم دت کہتے ہیں۔ بی کا توٹم بھائی ہے۔ ایک روایت کے
 مطابق نیم اور نی ہی سے انسان کی نسل چلی تھی۔ نیم کے پاس دو چہرے تھے ہیں جو اُس کے مسکن کی
 حفاظت کرتے ہیں۔ نیم کے دو سرے عام ہیں، دھرم راج، پتری پتی (باپوں کا باپ)، کل (زمانہ)،
 ڈنڈ اور (ڈنڈے والا) انگک، عمر کا خاتمہ کرنے والا، اوستا میں اسے میہ کہا گیا ہے۔ عادی کاٹم یا جمنید۔

یوگا

ہندوستان میں جہانی اور ذہنی تربیت کا طریقہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوگا سے انسان عام ذہنی سطح سے بلند تر ہو کر مادہ راہ اللہ بن جھٹکی کو پالیتا ہے۔ اس کی تین قسمیں مشہور ہیں۔ ۱۔ راجہ یوگا ۲۔ ہتھا یوگا ۳۔ بھگتی یوگا جو بالترتیب قوت ارادی، ہمت اور محبت پر زور دیتے ہیں۔ آج کل بہت سے ملحد امریکہ اور یورپ میں یوگا کا چکر چلا کر لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں۔

یہواہ

یہودیوں کا خداوند خدا۔ لفظ یہواہ کا معنی ہے "وہ ہے جو ہے"۔ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے بغاگے تو یہواہ راتوں کو شعلے کی صورت میں اور دن کو دھوئیں کا ستون بن کر ان کی راہنمائی کرتا تھا۔ کچھ سینا پر یہواہ نے جناب موسیٰ کو الواح شریعت دی تھیں۔

یوروپا

فنیقہ کے بادشاہ فونقس کی بیٹی کا نام یورپا تھا جسے زیوس دیوتا نے اغوا کر لیا۔ یورپ کا نام اسی شہزادی کے نام پر رکھا گیا تھا۔

